

انوار اسلام

مدرسہ اسلامیہ
۱۹۵۶
(۱۹۵۶)

”انوار اسلام“ کتاب شریف ”انوار علم“ کا مطالعہ کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے

مصنف

غازی محمود دھرم پال بی۔ اے

ایڈیٹر ”حنیف“

لرہیانہ (پنجاب)

بار اول - اصلاح پسندوں پر مشتمل مجلس نے غازی محمود دھرم پال کی قیمت فی کپی ۸ روپے

پہلے ان سطور کا مطالعہ کیجئے

اس سے قبل میں "انوار عالم" کے صفحات میں لائبریریٹ اور دہریت کے برخلاف اور مذہب کی حمایت میں دلائل و براہین قلمبند کر کے پبلک میں پیش کر چکا ہوں۔ انوار عالم میں اس بات کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کے دوسرے حصے میں جو انوار اسلام کے نام سے شائع کیا جائیگا۔ اسلام کی حقیقت و اہمیت کو ان نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائیگا جو اسلام کو ہندوستان کی آزادی کے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہیں چنانچہ اسی وعدہ کے مطابق انوار اسلام کا یہ مضمون شائع کیا جاتا ہے۔ یہ مضمون نہ تو کسی مسجد کے حجرے میں بیچ کر لکھا گیا ہے، نہ ہی کسی تبلیغی یا اشاعتی انجمن کے اغراض و مقاصد کو مد نظر رکھ کر قلمبند کیا گیا ہے، بلکہ مضمون کو لکھتے وقت نئی روشنی کے نوجوانوں کے اس خیال کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو مسلمان کے جس قدر تنازعات ہیں ان کا واحد حل یہی ہے کہ مذہب کو قطعی براد کر دیا جائے تاکہ مذہب سے آزادی حاصل کر کے ہندو مسلم اتحاد و اتفاق مستحکم ہو جائے۔ اور ہندوستان کی مکمل آزادی کا راستہ کھل جائے۔ اس کے عکس میں نے "انوار عالم" اور "انوار اسلام" میں اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ہندوستان کے ہندو مسلم تنازعات کا واحد حل اس بات میں مضمر ہے کہ ہندوستان میں مذہب کا جتنا حصہ براد کیا جا چکا ہے اسکو بحال کیا جائے۔ اور جہدِ لائبریریٹ ابھی ہے۔ اگر اسکو براد کر کے مذہب کو اسکی اپنی قدرتی شکل میں قائم کیا جائے۔ تو ہندو مسلم منافقات کا قطعاً خاتمہ ہو جائیگا۔ اور ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کھلیانے کے ساتھ ہی ہندوستان کی مکمل آزادی کا راستہ بھی فراہم ہو جائیگا۔ انوار اسلام میں اسلام کے ان اصولوں پر کافی روشنی ڈالی گئی ہے جو ہندو مسلم منافقات کو دور کرنے میں مددگار ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کے لئے انوار اسلام میں جو دور رس بتائے گئے ہیں ان میں سے ہندو جس رائے کو چاہے پسند کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کا مسلمان اسکے ساتھ اتفاق کر لیا۔ ان دور رسوں کے سوا ہمیں راستہ کوئی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہندو مسلمان انوار اسلام کا اول سورتہ لائبریریٹ کر کے منصف

انوار اسلام

URDU STACKS

۲۳ ۱۰ ۲

بیان کا پہلا حصہ

۲۹۷

۱۹۷۲

عزیزان وطن۔

اس سے قبل میں تمہارے سامنے مذہب کی حقیقت اور اس کی اہمیت و ضرورت پر ایک مفصل بیان دے چکا ہوں۔ میرا یہ بیان انوارِ عالم کے نام سے طبع ہو کر ملک کے اطراف و اکناف میں پھیل رہا ہے، مجھے اس بات کو جان کر نہایت مسرت و اطمینان حاصل ہے کہ انوارِ عالم کا مطالعہ نوجوانانِ ہند کے لئے ازیں مفید ثابت ہو رہا ہے۔ سینکڑوں نوجوان جو مذہب کی حقیقت اور مذہب کے غرائز و مقاصد سے بے خبر ہونے کی وجہ سے مذہبِ برباد کے فتنے میں گرفتار ہوئے تھے انوارِ عالم کا مطالعہ کر کے مذہب کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ملک کے ہر ایک گوشہ سے انوارِ عالم کے حق میں صدا بلند ہو رہی ہے۔ اب تک کسی شخص کو بلا تینز اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے۔ انوارِ عالم کے برخلاف لب کشائی کا حوصلہ نہیں ہوا۔ میرے نزدیک اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ میں نے انوارِ عالم میں اپنے علم و یقین کی بناء پر مذہب کا صحیح ترین تجلّی پیش کرنے کی کوشش کی ہے میں مطمئن ہوں کہ میری یہ کوشش امید سے بڑھ کر کامیاب ثابت ہو رہی ہے۔

عزیزان وطن۔ انوارِ عالم میں مذہب کا ڈیفینس پیش کرتے ہوئے میں نے ایک تقاضا کیا ہے کہ میرا موجودہ ڈیفینس محض ایک مذہبی آدمی کی حیثیت سے ہے، مگر میرے ہر ایک قاری کو یہ علم ہو کہ میں نے اس میں صرف اسلام کی بریت نہیں ہوگی۔

کو لیکر ہوگا کہ مذہبی دنیا میں اسلام کی پوزیشن کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے
اس بیان میں اپنے وعدہ کو پورا کروں۔ میں کوشش کروں گا کہ جس آزادی کے
ساتھ میں نے انور عالم میں مذہب کا ڈیفنس پیش کیا ہے، اسی آزادانہ سپرٹ میں
آپ کے سامنے اسلام کا ڈیفنس بھی پیش کروں۔

گفرو اسلام کا مفہوم
نئی روشنی میں

کیا ان میں سے کوئی مذہب کسی ایک کتاب تک محدود ہو کر رہ گیا، اور کوئی کسی
شخصیت تک محدود ہو گیا۔ اور ان مذاہب نے اپنا نام بھی کسی کتاب یا شخصیت
کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ ویدک دھرم ویدوں تک محدود ہے، وہ ان سے آگے نہیں
چلا۔ بھدو دھرم گوتم بدھ تک محدود ہے، مسیحیت کی ابتدا مسیح سے ہوتی ہے، زرتشتی دھرم
کا منہج زرتشت یا زروشت ہے۔ یہ چہزبانے مذہب ہیں جو کسی کتاب یا شخصیت کے
ساتھ وابستہ ہیں، انکی ابتدا اس کتاب یا شخصیت سے ہوتی ہے جس کی طرف کہ
انکو منسوب کیا گیا ہے، مگر اسلام نہ تو کسی کتاب کا نام ہے۔ اور نہ ہی کسی شخصیت کا۔
اسلام کی دینی کتاب کا نام قرآن مجید ہے، مگر اسلام نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے نام
سے نہیں جکارا، قرآن مجید کا نزول جس ذات پاک پر ہوا، اس کا نام محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر اسلام نے اپنے آپ کو محمد کی طرف منسوب کر کے اپنا نام
محمد ترم نہیں رکھا، کتابوں اور شخصیتوں تک محدود رہنے والے مذاہب نے کوشش
کی ہے کہ وہ ہمیں بھی قرآنی یا محمدی نام سے پکاریں، مگر اسلام نے ان ناموں کے
قبول کرنے سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے۔ اور اُس نے اپنے ماننے والوں کو قرآنی
یا محمدی کی بجائے مسلم کے نام سے پکارا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کے
دوسرے فرقہ پرستوں کی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے آپ کو مختلف فرقوں
میں تقسیم کر لیا، اور اپنے لئے ایسے نام جو بن کر لئے، جن کی اسلام نے یا اسلام
کی دینی کتاب نے یا اسلام کے نبی نے یا اسلام کے ظاہر کرنوالے نے ہرگز
اجازت نہیں دی، مگر ان فرقہ بندیوں کی ذمہ داری فرقہ بندی کے سرپرستوں کی ہے

اسلام اس سے قطعی ہزاری کا اعلان کرتا ہے۔
 عزیزان وطن! اگر اسلام میں مختلف فرقوں کے سرھٹول کو دیکھ کر تھارے
 دل میں اسلام کی طرف سے نفرت پیدا ہوتی ہو، تو میں یہ کہہ چکا کہ تم نے اسلام
 اور اس کی دینی کتاب کا بغور مطالعہ نہیں کیا۔ اسلام تو فرقہ بندی کا اس قدر
 مخالف بلکہ بکلی معنی کرنے والا ہے۔ کہ وہ اپنا نام تک بھی کسی خاص کتاب یا شخصیت
 کے ساتھ ڈالنے کو ارا نہیں کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب یا شخصیت کے نام
 پر ایک فرقہ پیدا ہو جائے۔ جو دوسری کتاب یا شخصیت کے ساتھ سرھٹول
 کرنے لگ جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں اسلام کے ظہور کے اغراض و
 مقاصد یقیناً فوت ہو گئے ہوتے، اس لئے کہ وہیوں کے نام پر غیر وہیوں لوگوں
 کے ساتھ لڑنے والے موجود تھے۔ مسیح کے نام پر غیر مسیحیوں کے ساتھ
 جنگ کرنے والے کافی تعداد میں موجود تھے۔ ایک کتاب کے ماننے
 والے دوسری کتابوں کے ماننے والوں کی جگہ میں مشغول تھے۔ ایک شخصیت
 پر ایمان رکھنے والے دوسری شخصیتوں پر ایمان رکھنے والوں کو
 محروم کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ مذہبی دنیا میں ایک کلام مجا
 ہوا تھا۔ بدامنی تھی۔ اسلام اس بدامنی کو مٹانے کے لئے آیا۔ اس نے اس
 بدامنی کے مقابلہ پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور کہا کہ مجھے قبول کرو۔ کیونکہ میں امن
 ہوں۔ میں سلامتی ہوں۔ میں صلح ہوں۔ میں اُسیان ہوں۔ میں راحت
 ہوں۔ بدامنی کفر ہے۔ امن چاہتے ہو تو کفر کو مٹاؤ۔ اس لئے کہ کفر ہی اسلام
 کی ضد ہے۔ عزیزان وطن! اصطلاحی کفر کے علاوہ ایک اور کفر بھی ہے۔ وہ بھی
 سن لو زنا کاری کفر ہے۔ زنا کاری کو مٹاؤ۔ اناسلام ہے۔ اناسلام کفر ہے۔ اناسلام
 کو مٹاؤ۔ اناسلام ہے۔ چوری کفر ہے۔ چوری کو مٹاؤ۔ اناسلام ہے۔ شراب نوشی
 کفر ہے۔ شراب نوشی کو مٹاؤ۔ اناسلام ہے۔ قمار بازی، بیہوشی، غریب بازی
 وغیرہ کفر ہے۔ ان کو مٹاؤ۔ اناسلام ہے۔ دُشمن کشی کفر ہے۔ دُشمن کشی کو مٹاؤ
 اناسلام ہے۔ بت پرستی کفر ہے۔ بت پرستی کو مٹاؤ۔ اناسلام ہے
 اہانتِ انبیاء و رسل کفر ہے۔ اس کو مٹاؤ۔ اناسلام ہے۔ تکذیبِ کتبِ ربانی

کفر ہے۔ اس کو مثلاً الذنا اسلام ہے۔ قتل و غارت گری کفر ہے۔ ان کو
 مثلاً الذنا اسلام ہے۔ ریاکاری، حلف و وعی کفر ہے۔ انکو مثلاً الذنا اسلام ہے۔
 عزیزان وطن، اگر یہ چیزیں کفر نہ ہوں، تو اسلام ان کو مٹانے والے پر کیوں
 زور دیتا جو شخص ان عیوب سے پاک ہو گیا ہے۔ اور جتنے درجہ تک پاک ہو گیا
 ہے اُتنے درجہ تک اس میں اسلام آ گیا ہے۔ اور جو شخص ان عیوب میں
 مبتلا ہے، اور جتنے درجہ تک مبتلا ہے۔ اسی حد تک وہ کفر میں پھنس رہا ہے
 اگر ایک کافر ان عیوب سے پاک ہو چکا ہے۔ یا جس حد تک ان عیوب سے
 پاک ہو گیا ہے۔ اسی حد تک اس میں اسلام آ گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس
 اگر ایک مسلم ان عیوب میں پھنس گیا ہے۔ یا جتنے درجہ تک وہ ان عیوب کا شکار
 ہو چکا ہے۔ اسی حد تک وہ کفر میں مبتلا ہے۔ اگر اسلام کے معنی امن
 ہیں، تو اسلام کی ہدایتی کفر کے معنی بد امنی کے سوا اور کیا کرے؟ مگر امن
 قائم کرنے یا قائم رکھنے کے لئے ان قوانین کی تابعداری کی ضرورت ہے جو
 قیام امن کے لئے نافذ کئے گئے ہوں۔ اگر گھر کے اندر امن قائم نہ کہنا ہو۔ تو
 گھروالوں کو گھر کے قوانین کی پابندی ضروری ہوگی۔ محلیہ شہر یا ملک میں قیام امن کے
 لئے محلیہ شہر یا ملک کے قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ اسلام کے معنی
 امن و سلامتی ہیں مگر یہ امن و سلامتی ان قوانین کی پابندی کے
 ماتحت ہے جو گھر، محلہ، شہر، ملک بلکہ تمام جہان میں قیام امن کے لئے ضروری
 ہیں۔ گھر، محلہ، شہر یا ملک کے میدانِ مریض لوگ قیام امن کے لئے جو قوانین وضع
 کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، مگر ان قوانین کو عزت
 و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور جب ان قوانین کو توڑا جاتا ہے۔ بد امنی
 پھیل جاتی ہے۔ قانون صحیح ہو یا غلط، مگر قانون کی شکست کا لازمی نتیجہ بد امنی
 ہے۔ اور اس وقت تک بد امنی ہے۔ جب تک کہ اس توڑے ہوئے
 قانون سے بہتر قانون کا نفع اُڑ نہ ہو جائے۔

عزیزان وطن! جب ہمیں اپنے گھروں، محلوں اور شہروں میں قیام امن
 کے لئے بڑے پھلے قانون کی پابندی کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس کا مناسبت

یابہائمیں امن قائم رکھنے کے لئے بھی ضابطہ یا قانون کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے۔ اسی ضابطہ یا قانون کی فرمانبرداری کا نام اسلام ہے جو شخص اس ضابطہ و قانون کا پابند و فرمانبردار ہے۔ وہ مسلم کہلاتا ہے۔ اور جو اس ضابطہ یا قانون کو توڑنے والا ہے یا منکر ہے۔ وہ کافر کہلاتا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں قوانین مصدقہ کی فرمانبرداری کا نام اسلام ہے۔ اور قوانین مصدقہ کی نافرمانی کا نام کفر ہے۔ قوانین مصدقہ کی اطاعت امن و سلامتی کا ذریعہ ہے۔ اور قوانین مصدقہ کی تکذیب یا انکار بد امنی کا باعث ہے چونکہ اسلام امن اور سلامتی کا دوسرا نام ہے۔ اس لئے وہ کبھی اور کسی صورت میں قوانین مصدقہ کی تکذیب و انکار کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اسلام اس بات کا دعویٰ اور اعلان کرتا ہے کہ میں دنیا میں مذہب کی حیثیت سے نہیں بلکہ مصدق کی حیثیت سے آیا ہوں۔ اسلام کی دینی کتاب قرآن مجید میں جا بجا مصدق قالیمائین یک یوم کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ ان جملہ قوانین مصدقہ کی تعلیم اور انکی ترویج پر زور دیتا ہے۔ جو قرآن مجید سے قبل دنیا میں انسان کے خالق و مالک کی طرف سے نافذ کئے گئے تھے۔ مگر جن کو سرکش و باغی انسان نے توڑ ڈالا۔ یا بھلا دیا۔ یا ان کی نافرمانی کی۔ اسلام پاک انسان کو پہلے اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتا ہے۔ اس کے بعد اسکو آگے چلاتا ہے۔ جو شخص کہ شاگرد و شاگرد کی طرح پچھلا سبق یاد کر کے آگے کی طرف بھی قدم اٹھاتا ہے۔ اسلام اس کا نام مسلم کہتا ہے۔ مگر جو شخص نہ تو پچھلا سبق یاد کرنے کیلئے تیار ہو۔ نہ ہی آگے قدم اٹھاتا پسند کرتا ہو۔ بلکہ پھلے اور اگلے تمام قوانین کو مٹا ڈالنے پر تلا ہو ہو۔ اسلام ایسے نافرمان کا نام کافر قرار دیتا ہے۔

عزیزان وطن! میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تمہیں کفر و اسلام کے معانی و مطالب کے متعلق پیچیدگیوں میں ڈالا جائے۔ بلکہ میں تمہارے سامنے تمہارے حالات کے مطابق ایک شارٹ کٹ یا مختصر سے مختصر

اسلام ہی
صراطِ مستقیم

راستہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس لئے کہ تم خود بھی اخصار پسند واقع ہو
ہو۔ اسلام کی دینی کتاب قرآن مجید اس شارٹ کٹ کو صراطِ مستقیم
کے نام سے پکارتا ہے۔ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں ہیں یہی
تعلیم دی ہے کہ ہم اس سے ہر وقت یہی دعا کرتے رہیں اھدنا الصراط
المستقیم۔ اھدنا الصراط المستقیم۔ سوال یہ ہے کہ میں صراطِ مستقیم
کی طلب پر کیوں زور دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ صراطِ مستقیم یا خطِ مستقیم وہ چھوٹے
سے چھوٹا خط ہے جو دو نقطوں کو ملاتا ہے۔ یا یہ الفاظ دیگر دو نقطوں کو ملانے والا
جو چھوٹے سے چھوٹا خط ہوگا وہی صراطِ مستقیم یا خطِ مستقیم ہوگا۔ اس
خطِ مستقیم کے علاوہ جس قدر بھی دیگر خطوط ہوں گے۔ اگر وہ دونوں نقطوں
کو ملانے والے ہوں گے۔ تو وہ ہر صورت میں خسار اور لمبے ہوں گے
زیادہ توضیح کے لئے میں منہارے سامنے الف اور ب دو نقطے لکھتا ہوں

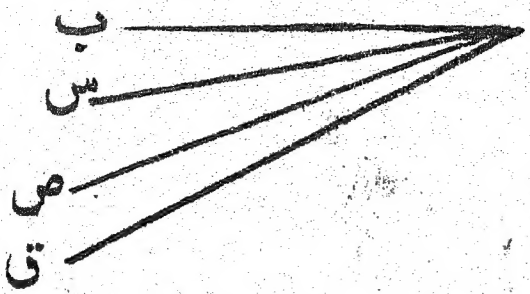
ب

اب میں ان دونوں نقطوں کو ایک خط کے ذریعہ ملاتا ہوں۔ جو کہ
۱۔ ب ہے۔ اگر یہ خط سیدھا ہے۔ تو یہ ان تمام دیگر خطوط سے جڑا اور
ب کو ملانے والے ہو گئے۔ چھوٹے سے چھوٹا ہوگا۔ اگر یہ خط چھوٹے سے
چھوٹا نہیں ہے۔ تو پھر یہ مستقیم یا سیدھا خط نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خطِ مستقیم
کوئی دوسرا ہوگا جس کی مجھے تلاش کرنی چاہئے۔ مگر کیا۔ ج۔ ب
یا۔ د۔ ب یا۔ لا۔ ب یا کوئی دوسرا خط جو سیدھا ہو کر دونوں نقطوں
کو ملاتا ہے۔ خطِ مستقیم ہو سکتا۔
ب ہے ہرگز نہیں۔ اس لئے کہ ان
میں سے ہر ایک خط ا ب سے

لبا بنابینا سیدھا ہے۔ لیکن اگر ان خطوط میں سیدھا پن نہ ہو۔ بلکہ ان کو
سیدھی لائن میں بڑھتے دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ الف سے
نکلنے والا ہر ایک خط دوسری طرف ب سے جا کر نہیں ملے گا
بلکہ وہ ۱۔ س۔ ۱۔ ص۔ ۱۔ یا۔ ۱۔ ق۔ کی شکل میں نہ معلوم کہاں

سے کہاں مکمل جائیں گے۔

یہ خطوط بے شک مستقیم تو ہوں گے۔ مگر چونکہ وہ 'ب' کی سیدھ سے بنے ہوئے ہیں۔ اس لئے وہ کبھی صورت میں بھی 'ا' کو 'ب' سے ملائیوائے نہیں ہو سکتے۔ میں ان شکلوں سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں نقطوں کو ملانے والا جو چھوٹے سے چھوٹا خط ہے۔ وہی خط مستقیم یا صراط مستقیم ہے یا دوسرے الفاظ میں خط مستقیم وہ چھوٹے سے چھوٹا خط ہے۔ جو دو نقطوں کو ملا دے۔ آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ ہمارے سامنے دو نقطے ہیں ایک کا نام مذہبی اصطلاح میں 'ا' ہے۔ جس سے مراد ہم اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ دوسرے نقطہ کا نام 'ب' ہے جس سے مراد ہم بندہ لیتے ہیں۔ یا ایک طرف عابد ہے۔ دوسری طرف معبود ہے۔ ایک طرف خالق ہے دوسری طرف مخلوق ہے۔ ایک طرف دینا ہے۔ دوسری طرف عاقبت ہے۔ ہم بندگان خالی کو رب العزت کے ساتھ ملانے والا جو آسان کو آسان اور چھوٹے سے چھوٹا راستہ یا خط ہے اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور وہ قطعاً سیدھ ہے۔ اس میں مطلق بل بیچ نہیں ہے۔ اسی صراط مستقیم کا نام اسلام ہے۔ اس کو ملت حنیف۔ ملت بیضا۔ دین قیوم وغیرہ کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ مگر جس کثرت کے ساتھ اسلام کے لئے قرآن پاک میں صراط مستقیم کا لفظ آیا ہے۔ اس کثرت کے ساتھ دوسرے الفاظ نہیں آئے۔ اب آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا نام صراط مستقیم کیوں رکھا گیا؟ اس لئے کہ وہ دنیا بھر کے مذاہب میں سے سب سے سادہ۔ اور بنیاد

کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ملا دینے کا سب سے آسان اور نہایت مختصر اور چھوٹے
 سے چھوٹا راستہ بتاتا ہے۔ جو ان تمام رسمیات یا الجھنوں سے قطعاً پاک و بے
 جو دیگر مذاہب میں بلا واسطہ یا بالواسطہ داخل کر لی گئیں، یا داخل ہو گئیں۔
 اس میں نہ چھوٹ چھات کا بیج ہے۔ نہ ذات پات کا ارتکاب۔ نہ کفارہ کا حکم ہے۔
 نہ تثلیث کا معما۔ نہ جسم سے تعلق رکھتے والے کسی قسم کے کفار۔ سکالر یا مکار کی
 قیود ہیں۔ اس میں نہ کائے گوشت کی قیود ہیں۔ نہ عربی و رومی کا جھگڑا۔ بلکہ ایک
 نہایت سادہ اصول ہے۔ وہ یہ کہ ہمارا موجود و سچو خدا واحد و لا شریک ہے۔
 ہم سب اس کے بندے ہیں۔ ہمیں اسی کی پرستش کرنی چاہیئے۔ اور
 اس کے جملہ فرستادوں سے ان کا تعلق خواہ کسی ملک و قوم سے ہو محبت کرنی
 چاہیئے تاکہ آپس کے تمام تفرقے مٹ جائیں۔ پیدا نش یا خاندان کسی کی
 بزرگی و بھارت کا ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ تاوقتیکہ اعمال صالحہ نہ ہوں۔ اگر مگر
 عینک اللہ انکھ کے تمام مذاہب کے نشیب و فراز کو قطعاً مٹا کر ڈالو۔ اس
 سے بڑھ کر سادہ اور آسان راستہ کیا ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے
 کہ جب کو ملانے والا جو چھوٹے سے چھوٹا خط ہے۔ وہی صراط مستقیم یا خط مستقیم
 ہے۔ اور وہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اس طرح
 بندوں کو رب العزیز سے ملانے والا جو بھی چھوٹے سے چھوٹا یا آسان سے
 آسان خط یا صراط ہے۔ وہی مستقیم کہلا سکتا ہے۔ اور وہ کسی صورت میں
 بھی دو خطوط نہیں ہو سکتے۔ بلکہ وہ ہر حالت میں ایک ہی اور فقط ایک ہی ہو گا۔
 اسی لئے رب العزیز نے اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو اس حقیقت پر
 سے خبردار کرنے کے لئے نہایت واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ان میں اصیرا طری
 مستقیماً فاتبعوا و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن مستقیم
 ذلکم وصمکم لعلکم تتقون (الانعام ۱۵۳) میرا راستہ ہی صراط مستقیم
 ہے۔ پس اے انسانو! تم نے اسی صراط مستقیم پر چلتے رہنا۔ اس لئے کہ یہ
 چھوٹے سے چھوٹا اور آسان سے آسان راستہ ہے جو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ دیکھنا
 خبردار رہنا۔ اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرے خطوط یا راستوں پر گرتا

اس لئے کہ وہ خدائے ہی اور ہے۔ اور وہ تم کو صراطِ مستقیم سے بہت دور
 لیجا چھینکیں گے۔ اور تم نہتر تیر سو جاؤ گے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو
 تاکہ تم نشست و اشتقاق سے بچ جاؤ۔ رب العزت کے اس کلام کے مطابق
 سے جس میں ایک بڑے بھاری اصول پر برقی روشنی ڈالی گئی ہے سلم الفطرت
 انسان پر وجدانی کیفیت طاری ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ذرا غور تو کرو
 ہم سب کے سب اپنی اپنی عقل و فکر کے مطابق ایک ہی نقطہ مثلاً
 لئے مذہبی سفر شروع کرتے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک
 صراطِ مستقیم پر ہے۔ مگر جب ہم چند قدم چل نکلتے ہیں، تو ہم میں سے ایک
 کا راستہ اس کی شکل میں، دوسرے کا اس کی شکل میں تیسرے کا راقی
 کی شکل میں نہ صرف تب سے دور ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ تمام خطوط ایک دوسرے
 سے بھی الگ الگ اور دور دور پھٹتے جاتے ہیں۔ اور جس قدر ان خطوط کی
 لمبائی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی قدر ان کا باہمی بُعد و دوری بھی زیادہ ہوتی
 جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ان کا کسی ایک نقطہ پر جا کر مل جانا قطعاً ناممکن
 ہو جاتا ہے۔ اسی لئے رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صراطِ مستقیم پہ
 چلتے رہنا۔ کیونکہ وہ چھوٹے سے چھوٹا راستہ ہے۔ اور وہ صرف ایک ہی ہے
 دوسرا ہو نہیں سکتا۔ جب صراطِ مستقیم ایک ہے۔ تو پھر اس پر چلنے والوں
 میں تفریق نہیں ہو سکتی۔ جب قدر باہمی تفریق ہے۔ اسی قدر صراطِ مستقیم
 سے دوری و مجوری ہے۔ ہم خواہ مسندوں خواہ مسلمان، سکھ ہوں، خواہ
 عیسائی، جینی ہوں، خواہ بدھ، اگر ہم فرداً فرداً یا جماعت کی شکل میں ایک دوسرے
 سے الگ تھلک پڑے ہیں، ایک دوسرے پر کفر و تکفیر کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔
 تو ہمیں فوراً خیر و ابرہہ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہئے۔ کہ آخر یہ کھٹ پٹی کیوں
 ہے۔ کھٹ پٹی تو صراطِ مستقیم سے بچل جانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کیا ہم صراطِ
 مستقیم سے بچل تو نہیں گئے۔ کیا ہم خود صراطِ مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔
 یادہ جو ہمارے ساتھ مگر مار رہے ہیں۔ وہ صراطِ مستقیم سے دور جا پڑے ہیں۔
 اسلام اپنے اصول میں کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ وہ نہ مسلمانوں کو چھوڑتا

ہے۔ نہ غیر مسلموں کو۔ آج اگر مسلمان مذہب کے فروعی معاملات میں ایک دوسرے سے آپس میں الجھ رہے ہیں۔ تو قرآن پاک کا یہ اصول ان کی سرگزشت کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ اگر ہندوستان کے مختلف مذاہب کے ماننے والے وہ خواہ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، خواہ عیسائی ہوں یا سکھ ہوں۔ کسے باشد جو بھی مذہب کی بنیاد ایک دوسرے کی تکابوئی کرنے کے درپے ہیں۔ وہ کسی صورت میں بھی اس اصول کی زد سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کہ قرآن پاک میں رب العزت نے جو تعلیم دی ہے۔ وہ کسی خاص قوم و ملک تک محدود نہیں ہو سکتی۔ بلکہ وہ عالمگیر اصولوں کی تعلیم ہے۔ جو ہر ایک آب و ہوا میں یکساں اثر کرتی ہے۔ غور کرو۔ کمالج ہر ایک مذہب اس بات کے درپے ہے۔ کہ دوسرے مذہب کی بجلی کر دے۔ مگر کیا اسلام نے بھی یہی تعلیم دی ہے کہ دنیا بھر کے وہ تمام مذاہب جو خدا کی عبادت کرتے ہوں مٹ ڈالے جائیں یا مٹ جائیں۔ میں نے عرض کر دیا ہے۔ کہ اسلام یہ تحریر ہی یا تکذیبی مشن لے کر دنیا میں نہیں آیا۔ وہ یہ نہیں کہتا۔ کہ یورپ کے مسئلہ ارتقا کے انٹے والوں کی طرح وہی زندہ رہ سکتا ہے۔ جو اپنے سے کمزوروں کو لقمہ بنا سکے۔ یا جو جس کی لالچی اسی کی بھینس کے اصول پر کاربند ہو۔ بلکہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے۔ کہ زبردست کمزوروں کی حفاظت کریں۔ خود زندہ رہتے ہوئے دوسروں کو زندہ رہنے کی اجازت دیں۔

اسلام کا مشن یہی تو اسلام کی خوبی ہے۔ کہ وہ دیگر ادیان کی جلد صداقتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ان کی طرف سرپرستی کیا ہے؟ کا ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وہ کسی صداقت کو اس لئے پاؤں نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ کسی غیر مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ صداقت کسی جگہ ہو۔ یا کسی قوم یا مذہب میں ہو۔ وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ اس بات کا مدعی ہے۔ کہ ہر ایک وہ کپڑا یا فاسد مادہ جو کسی بھی مذہب کی جڑ کو کھوکھلا کرتا ہے۔ دور کر دیا جائے۔ مگر مذہب کو اس کی اصلی حالت میں قائم رہنے دیا جائے اسلام مذہبی دنیا میں بطور معالجہ و ڈاکٹر کے آیا۔ تاکہ وہ ہر ایک مذہب کی

نبض پر ہاتھ رکھے اور دیکھے کہ وہ مذہب کہاں تک شامراہ
 صحت و تندرستی پر گامزن ہے۔ اور آیا اس میں کوئی ایسا نقص تو
 پیدا نہیں ہو گیا۔ جو اس کے اعتدال میں رخنہ انداز ہو۔ حقیقت تو
 یہی ہے۔ کہ اگر دنیا کے مذاہب کی نبض صحت و تندرستی کا ثبوت دے
 تو اسلام کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کسی قسم کی مخالفت
 نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ سمجھا جائیگا کہ اسلام کا مشن پورا ہو گیا۔ اس لئے
 کہ اسلام دنیا سے مذہبی جھگڑوں کو مٹانے کے لئے آیا ہے۔ نہ کہ انہیں
 اضافہ کرنے کے لئے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ مصوری پہاڑ کی چوٹی ان
 شیلوں سے سر بلند ہے، جو ڈیرہ دون کے نزدیک ہیں۔ مگر کیسے ہم
 مصوری کی چوٹی کو سب سے اونچی چوٹی کہہ سکتے ہیں۔ سرگز نہیں۔
 ہم ان چوٹیوں پر چڑھتے جائیں۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہم اس چوٹی
 پر جا پہنچیں گے۔ جو سب سے اونچی ہے۔ جس کا نام گوری شنکر ہے
 کہ وہ ابورسٹ ہے۔ وہ شخص جو گوری شنکر پر چڑھنے کا مشتاق ہے
 ان چھوٹی چوٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور وہ یہ بھی
 کوشش نہیں کرے گا۔ کہ گوری شنکر کی چوٹی کو سب سے اونچی
 ثابت کرنے کے لئے وہ دھوکہ دے کہ چنگا۔ یا چلارمی کے پہاڑوں کو گرانش
 گوری شنکر کی عظمت تو اسی صورت میں رہ سکتی ہے۔ جب کہ اس
 کے ارد گرد مقابلاً چھوٹی چوٹیاں بھی موجود ہوں۔ ہم کیوں کہتے ہیں
 کہ وہ ابورسٹ سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس لئے کہ اس کے مقابلہ
 پر ہم چھوٹی چوٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹی چوٹیاں غائب کر دی جائیں
 تو کہ وہ ابورسٹ کو سب سے اونچا نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک اسی
 طرح جب اسلام دیگر ادیان سے اپنی سر بلندی کا دعوے کرتا ہے
 تو وہ دیگر ادیان کی ہستی کو مٹا ڈالنے کی خواہش نہیں کرتا ہے۔ بلکہ
 وہ ان کی ہستی کو تسلیم کرتا ہوا۔ بطور مصلحت و محافظانہ ان کے جملہ
 اوصاف حسنہ کی سر پرستی کرتا ہے۔ جو دیگر ادیان کی کتابوں یا

بالخصوصیتوں میں موجود ہوں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں۔ کہ اسلام
 دیگر جملہ مذاہب سے اچھا مذہب ہے۔ تو اس سے ہمارا یہ مدعا
 نہیں ہوتا۔ کہ دیگر مذاہب خراب ہیں۔ اس لئے کہ گوری شنکر کی
 چوٹی اپنی سر بلندی کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ یہ اعلان نہیں
 کر سکتی۔ کہ صرف وہی ایک بلند چوٹی ہے۔ اور کہ دیگر چوٹیاں تمام
 محض جھیل میدان ہیں۔ ہاں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے
 کہ سہالیہ کی ہر ایک چوٹی کی بلندی گوری شنکر یا ایورسٹ کی
 بلندی میں شامل و موجود ہے۔ مگر ایورسٹ کی تیس ہزار فٹ
 کی بلندی دھولگری یا چملاری کی پچیس چھبیس ہزار فٹ کی بلندی
 میں ختم نہیں کی جاسکتی۔ بھیک اسی طرح جب ہم یہ کہتے
 ہیں۔ کہ اسلام مذہبی دنیا میں بطور مصدق کے آیا ہے۔
 تو اس سے ہماری مراد یہی ہوتی ہے۔ کہ دنیا کے ہر ایک مذہب
 میں جس قدر بھی صدائیں یا مرشادات رہاں موجود ہیں۔
 یا موجود تھے۔ وہ سب کے سب پر اسلام میں جمع ہیں۔
 لیکن جس قدر صدائوں کا لامتناہی ذخیرہ اسلام پاک
 وجود باوجود میں موجود ہے۔ دنیا کا دوسرا کوئی مذہب ان جملہ
 صدائوں کا امین و حامل نہیں ہے۔ اگر اسلام کی جملہ صدائیں
 کسی دوسرے مذہب میں بھی موجود ہوں۔ تو پھر ہم اس مذہب
 کا نام کوئی دوسرا نہیں بلکہ اسلام اور عین اسلام ہی رکھیں
 گئے۔ علیٰ ہذا یقیناً اگر دنیا کے جملہ مذاہب کا یہ دعویٰ ہو
 کہ وہ ان جملہ صدائوں کے حامل و امین ہیں۔ جو اسلام پاک
 پیش کرتا ہے۔ اور وہ اپنے اس دعویٰ کو پایہ ثبوت تک بھی
 پہنچا دیں۔ تو پھر ہم ان جملہ مذاہب کے متعلق یہی کہیں گے
 کہ وہ عین اسلام ہیں۔ اور کہ اب مذہب کا جھگڑا مٹ جانا
 چاہیے۔ مگر کہا فی الحقیقت دنیا کا ہر ایک مذہب یا کوئی بھی مذہب

ان جملہ محاسن کا امین و حامل ہو سکتا ہے یا ہے۔ جو اسلام پاک
پیش کرتا ہے۔ یہ سوال بظاہر مشکل ہے۔ مگر نہایت آسان ہے۔
اس لئے کہ ہم پہلے امتحان یا ٹسٹ کیس کے کسی ایک بھی صداقت
کو لے کر اس بات کا دو ٹوک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا جو صداقتیں
دیگر مذاہب پیش کر رہے ہیں۔ ان سب کے مجموعہ سے بڑھ کر
اسلام کوئی صداقت ایسی بھی پیش کرتا ہے۔ جو ان سب میں
موجود نہ ہو۔ اگر وہ صداقت دیگر مذاہب میں موجود ہو۔ تو ہم انکو
کھلی دعوت دیں گے۔ کہ وہ اس کو پیش کریں۔ لیکن اگر ان میں
موجود نہ ہو۔ یا وہ پیش نہ کر سکیں۔ تو حق و انصاف کا تقاضا یہ
ہے۔ کہ وہ اس بات کو تسلیم کریں کہ باوجود دیگر مذاہب کی موجودگی
کے دنیا کو اسلام کی ضرورت تھی۔ اس لئے کہ دیگر مذاہب میں
جن جن صداقتوں کی کمی تھی۔ اسلام نے اس کمی کو پورا کر دیا۔
آؤ ذرا ہم اس بات پر غور تو کریں کہ دنیا کی وہ کونسی اہم صداقتیں ہیں
جو کسی بھی مذہب کی بنیاد ہو سکتی ہیں۔ اور کیا ان صداقتوں میں
کوئی صداقت ایسی بھی ہے جو کسی ملک یا قوم کی سیاسی آزادی
حاصل کرنے کے راستے میں حاصل ہو سکتی ہو۔

وہ نصب العین جو اتفاق
و اتحاد کی بنیاد ہے

عزیزان وطن! اس قدر تھیک کے
بعد اب میں تمہارے سامنے سلام
کے بنیادی اصولوں کو پیش کر کے
تجاری حق پسندی سے اپیل کروں گا۔ کہ تم ان پر غور کرو۔ اور سوچو کہ
ہندوستان کی جملہ اقوام کو متفق و متحد کرنے کے لئے۔ ان
اصولوں سے بہتر اصول کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس بات کے
بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتفاق و اتحاد کے لئے کوئی ایسا
نصب العین ہونا ضروری ہے جس کے سامنے صرف یہی نہیں
کہ ہمارے دل اور دماغ عاجزی کے ساتھ ٹھک جائیں۔ بلکہ اس نصب العین

کو ملے کہ جب ہم قہرِ مذلت سے اوپر اٹھنے کی جدوجہد کریں۔ تو ہم یہ محسوس کر سکیں۔ کہ ہم پہلے سے بہتر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کہ ہم پر ہمارے غضبِ العین کا رنگ اس قدر غالب آتا چلا جا رہا ہے کہ اس رنگ کے سامنے رنگ و نسل اور ذات و پات کے جملہ رنگ ماند پڑ جاتے ہیں۔ عزیزانِ وطن! اب ذرا اس بات پر غور فرمائیں۔ کہ ہمارا ایسا غضبِ العین جو ہمارے جملہ تفرقات و مناقشات کو مٹا ڈالتے کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟

کیا ہم پیل کے پتے کو یا گائے کے سینک کو یا کسی رنگ دار پتھر کو یا کسی دریا یا پہاڑ کو ایسا غضبِ العین قرار دے کر متفق و متحد ہو سکتے یا ترقی کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری ترقی کا یہ کسی شجر و پتھر یا کوہ و بقر کے رنگ میں ہی رہنے کا نام ہو۔ تو ہم ترقی تو ایک طرف شرفِ انسانی سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اسلام پاک نے ان چیزوں کو انسان سے نہایت پھلدار و جدو دیا ہے۔ جو چیز ہم سے پچھلے درجہ پر ہو۔ ظاہر ہے۔ کہ اس کو اپنا غضبِ العین بنا کر ہم ترقی نہیں بلکہ تنزل کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم جمادات سے تعلق رکھنے والے کسی رنگ دار پتھر کو یا نباتات سے تعلق رکھنے والے کسی شہنا مدار و درخت کو یا حیوانات سے تعلق رکھنے والے کسی سینک دار جانور کو اپنا غضبِ العین بنا کر اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگنے کی جدوجہد کرتے ہوئے اس میں کامیاب بھی ہو جائیں۔ تو اس کا آخری نتیجہ یہی نکل سکتا ہے۔ کہ ہم یا تو پتھر بن جائیں یا جس درخت کو ہم نے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اُس درخت کی شکل میں تبدیل ہو جائیں۔ یا کسی حیوان کی پرستش کرتے کرتے خود حیوان بن جائیں۔ مگر کیا انسان کا انسانی شرف ہے محروم ہو کر پتھر یا درخت یا حیوان بن جانا یا بننے کی کوشش یا خواہش کرنا کسی صورت میں بھی قابلِ تعریف ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر ہمارے سامنے ایک کی بجائے زیادہ غضبِ العین ہوں اور ان میں سے ہر ایک دوسرے

سے مختلف ہو۔ تو کیا اس صورت میں ہم میں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے۔ ان دونوں سوالوں کا جواب نفی میں ہے۔ اسی لئے اسلام پاک بنی نوع انسان کے سامنے ایک ایسا نصب العین پیش کرتا ہے۔ جو صرف یہی نہیں کہ واحد ہے۔ بلکہ اس واحد نصب العین کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگنا چاہیں۔ تو ہم قعر بذلت سے نکل کر معراج ترقی پر پہنچ سکتے ہیں۔ اسلام پاک نے اس نصب العین کو خالق ارض و سما کے نام سے پکارا ہے۔ اسی نصب العین کی طرف اسلام پاک نے بنی نوع انسان کو بدیں الفاظ تعلیم دی ہے۔ کہ جب سہارا و منتظرا خالق و مالک و مہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر تم اس ایک کے پرستار ہو کر آپس میں کیوں سر جھٹول کرتے ہو۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کیوں کہتے ہو۔ الگ الگ ٹکڑیاں کیوں بنائے بیٹھے ہو۔ جب تم نے اسی ایک خدا کی پرستش کرنی ہے۔ تو پھر کس کا گرجا۔ کس کا مندر۔ کس کا صومعہ۔ کس کی مسجد۔ اوہم سب ایک ہی جگہ مل کر اُسی وحدہ لا شریک کے سامنے سر ریت زخم کر دیں۔ جب ہم نے اس کے سوائے کسی دوسرے کی پوجا ہی نہیں کرنی ہے۔ تو پھر یہ الگ الگ گرجا و مندر و مسجد کے جھگڑے کیسے؟ یہ جھگڑے تو اسی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ جب کہ تم نے وحدہ لا شریک کی بجائے کسی دوسرے کی پرستش کرنی ہو۔ مگر جب تم اصولاً اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ خدا ایک ہے۔ اور اُسی کی عبادت کرنی چاہئے۔ تو پھر یہ تمام جھگڑے مٹ جانے چاہئیں۔ اسی نصب العین کی طرف اسلام پاک نے دنیا کو دعوت دی ہے۔ اس نے جہل ادیان کے مانتے والوں کو اسی کی طرف بلایا۔ چنانچہ اس نے اسی اتحاد و اتفاق کی خاطر ان میں سے ایک ایک کو

سمجھنا شروع کیا۔ اس نے پہلے یہودیوں کو مخاطب کیا۔
اور فرمایا کہ اے یہودیو! تم بھی ملتے ہو کہ خدا ایک ہے۔
اور ہم بھی مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ آؤ ہم تم دونوں مل کر ایک
ہو جائیں۔ یہودیوں نے پوچھا یہ کیوں کہہ سکتا ہے۔ اسلام
نے جواب دیا کہ دیکھو جس چیز کو تم مذہب کہتے ہو۔ درحقیقت دنیا
میں اس سے زیادہ قیمتی اور پیاری
مذہب کی اساس
کیا ہے؟
 چیز انسان کے لئے کوئی نہیں ہے
 انسان مذہب کی خاطر اپنے گھر بار
 کو ترک کر دیتا ہے۔ ملک اور قوم

کو چھوڑ دیتا ہے۔ بیوی بچوں کو جواب دے دیتا ہے۔ یہاں تک
کہ جان جیسی پیاری چیز کو بھی وہ مذہب کی خاطر قربان کر
دیتا ہے۔ کیا تم نے غور کیا کہ جس مذہب کی خاطر انسان اپنی
گردن تک کٹوا دیتا ہے۔ آخر وہ ہے کیا چیز؟ دیکھو اگر تم غور
کرو گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جس چیز کو مذہب کے نام
سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں نہایت بیش قیمت اور
واجب الاحترام ہیں۔ ایک شخصیت دوسرے اصول شخصیت
سے مراد وہ برگزیدہ و مقدس ہستی ہے جس کو نبی یا رسول
بادی میسر۔ پیغمبر۔ معنی منی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔
اصول سے مراد وہ کتاب ہے جو اس مذہب کے نزدیک
خدا کی طرف سے نازل شدہ سمجھی جاتی ہو۔ اگر تم کسی مذہب
کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہو۔ تو اس مذہب کی ان دونوں
چیزوں کی عزت کرو۔ یعنی اس کے نبیوں یا رسولوں یا شیعوں
مینیوں کو اپنا سمجھو۔ اور ان کی کتب مقدسہ کو بشیر طیکہ ان
میں کسی قسم کے فسق اور فجور اور کفر و شرک کی تسلیم
نہی گئی ہو۔ اپنی کتاب تسلیم کرو۔ اور اس کی عزت کرو۔

یہودیوں کے نام

جب تم کسی مذہب کی ان دو چیزوں پر
قبضہ کر لو گے۔ تو سمجھ لو کہ تم نے اس
مذہب پر قبضہ کر لیا۔ اسلام نے یہودیوں
کے سامنے اس اصول کو پیش کیا۔ اور کہا

کہ تم چاہتے ہیں کہ تمہارے نبیوں اور رسولوں اور ان کی
کتاب مقدسہ پر ایمان لائیں۔ اور تم کو اپنا بنالیں۔ اور اپنے
آپ کو تمہارا بنادیں۔ یہودیوں نے اس پیغام کو سنا۔ اور
خوش ہو گئے کہ بہت اچھا سو دا ہے۔ یہودی پوچھتے
ہیں۔ کیا تم تو ریت اور زبور پر ایمان لاتے ہو۔ مسلمان کہتا
ہے۔ کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہودی پوچھتے ہیں۔ کیا تم
موسلی علیہ السلام پر بھی ایمان لاتے ہو۔ مسلمان کہتا
ہے۔ کہ موسلی علیہ السلام ہی نہیں۔ بلکہ موسلی علیہ السلام
سے لے کر ملاکی بنی تک تمہارے جس قدر بھی انبیاء و رسل
ہوئے ہیں۔ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں کی
باچھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ مسلمانوں سے بخلگیر ہونے
کے لئے دوڑتے ہیں۔ مگر مسلمان جواب دیتے ہیں۔ بخلگیر
ہونے سے پیشتر ذرا ایک بات اور سن لو۔ کہ ہم موسیٰ
علیہ السلام سے لے کر ملاکی بنی تک تمہارے تمام انبیاء
و رسل پر ایمان لانے کے علاوہ ہم جناب مسیح
علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ وہ خدا کے
برگزیدہ بنی تھے۔ اور وہ خدا کی طرف سے تھے۔ مسیح
علیہ السلام کا نام سن کر یہودیوں کے تن بدن میں آگ
لگ جاتی ہے۔ اور وہ چلا آتے ہیں۔ کہ کیا تم اس مسیح
کو بھی خدا کا بنی مانتے ہو۔ جس کو ہمارے باپ دادوں
نے کاٹھ پر لٹکا کر لعنت کی موت مار دیا تھا۔ کیا تم اس

مسیح کو خدا کا بنی مانتے ہو۔ جس کے منہ پر ہمارے باپ دادوں نے
 تھوک دیا تھا۔ کیا تم اس مسیح کو برگزیدہ مانتے ہو۔ جس کے سر پر ہمارے
 باپ دادوں نے کانٹوں کا تلج رکھا تھا۔ کیا تم اس مسیح کو مانتے
 ہو۔ جس کے منہ پر ہمارے باپ دادوں نے طمانچے مارے
 تھے۔ کیا تم اس مسیح کو مانتے ہو جس کے متعلق سبیل طوس نے
 ہمارے باپ دادوں سے کہا تھا۔ کہ تم دونوں میں سے کسکو چاہتے
 ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑ دوں۔ آیا براہا ڈاکو۔ یا مسیح کو؟ ہمارے
 باپ دادوں نے جواب دیا تھا کہ براہا ڈاکو کو چھوڑ دو۔ مگر مسیح کو صلیب
 پر لٹکا دو۔ کیا جس مسیح کو ہمارے باپ دادوں نے ڈاکو سے بھی برا
 سمجھا تھا۔ تم اس مسیح کو خدا کا بنی مانتے ہو۔ اوہو! ہم نے تو سمجھا تھا
 کہ تم کوئی شریف آدمی ہو۔ مگر ہمارے اس بیان سے کہ تم مسیح
 کو بھی خدا کا بنی مانتے ہو۔ ہمیں پتہ لگ گیا کہ تم بھی جھوٹے۔ تمہارا
 مذہب بھی جھوٹا۔ تمہاری کتاب بھی جھوٹی اور تمہارا بنی بھی
 جھوٹا۔ جاؤ دور ہو جاؤ۔ ہم ایسے مذہب کو جو مسیح کو مانتے کی تعلیم
 دیتا ہو۔ کبھی سچا نہیں سمجھ سکتے۔ اور نہ ہی تمہارے رسول یا مہتمما کی
 ایسی کتاب کو جس میں مسیح کی تعریف کی گئی ہو سچا تسلیم کر سکتے ہیں۔ مسلمان
 دیکھتے ہیں کہ اگر وہ مسیح علیہ السلام کا انکار کریں۔ تو یہودی ان کو سر
 آکھوں پر بٹھانے کے لئے تیار ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہودیوں کی دینی
 کو حاصل کرنے کے لئے اگر مسیح کی نبوت سے ہم انکار کر دیں۔ تو اس
 میں کیا بُرا ہے؟ اس لئے کہ مسیح عیسائیوں کا تھا۔ نہ کہ ہمارا مگر
 قرآن پاک کی طرف سے ایک زبردست عتاب نامہ آتا ہے۔ کہ اے
 مسلمانو! خبردار! اگر تم نے یہودیوں کی خاطر مسیح علیہ السلام کی نبوت
 سے انکار کر دیا۔ یا تم نے یہ سوچ کر کہ جب یہودی ہمارے بنی کو
 نہیں مانتے تو ہم ان کے انبیاء و رسل کو کیوں مانیں۔ مسیح
 علیہ السلام کی نبوت سے یا کسی ایک بھی یہودی بنی کی نبوت

سے انکار کر دیا تو تم فوراً کافر ہو جاؤ گے۔ جہنم کا بندھن بن جاؤ گے۔
 تمہاری مبارک تمہارے روزہ، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا تقویٰ
 طہارت تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہودی تمہارے بنی
 کو خواہ ہزاروں گالیاں دیں۔ یہودی مسیح علیہ السلام کو اور ان کی
 والدہ صدیقہ کو خواہ کتنا ہی برا بھلا کہیں، مگر دیکھنا کسی انتقام کے
 جذبہ سے متاثر ہو کر تم نے کسی یہودی بنی کی نبوت سے انکار نہ کر بیٹھنا
 اگر تم نے ایسا کر دیا تو کافر ہو جاؤ گے۔ اور جہنم میں جاؤ گے۔ اسلام نے
 ایک مومن مسلم کی گردن پر کس قدر بھاری بوجھ رکھ دیا ہے، دشمنان
 اسلام اس کے بنی معصوم کی نبوت سے منکر ہیں۔ اس کو برا بھلا
 کہتے ہیں، مفسر ہی کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مگر ایک مومن مسلم
 باوجود ان ذلیل و خواروں کے اپنے دشمنوں کے بیٹوں اور رسولوں کا کلمہ
 پڑھنے سے باز نہیں آتا، اور وہ یہی کہتا چلا جا رہا ہے۔ اے یہودیو
 تم میرے بنی کو جس قدر برا بھلا چاہو کہہ لو، تم مسیح علیہ السلام کو جتنے
 چاہو بدنام کر لو، مگر مجھے میرے اللہ نے یہ اجازت نہیں دی، کہ میں
 انتقام کے جذبہ سے متحرک ہو کر تمہارے کسی بھی بنی کو برا بھلا تو
 ایک طرف اتنا بھی کہہ دوں کہ وہ بنی نہیں تھا، یہ کیسا روح فرسا
 نظارہ ہے، کہ ایک مسلم یہودیوں کے ابنیاور محسل کا کلمہ پڑھتا ہو، اور
 ان کی کتب مقدسہ پر ایمان لاتا ہو، یہودیوں کے پاس اتفاق و اتحاد کا
 پیغام لے کر جاتا ہے، مگر یہودی اس کو محض اس لئے ٹھکراتے ہیں، کہ
 وہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا برگزیدہ بنی کہتا ہے، خداوند قدوس کی
 امانت کا حامل خدا کا یہ مومن بندہ یہودیوں کی طرف سے یسوع مسیح کی
 کے پاس جاتا ہے، اور ان کو اپنی داستان سناتا ہے، کہ میں یہودیوں
 کے پاس یہ پیغام لیکر گیا تھا کہ تم اور وہ دونوں مل کر خداوند قدوس کی پرستش
 کریں، اور تم یہودیوں کے ابنیاور رسول پر ایمان لاتے ہیں، یہودیوں نے
 میرے پیغام کو خوشی سے سنا اور وہ بھلیکیر ہوئے کیلئے آگے بڑھے مگر جب

اُن کو پتہ لگا کہ ہم مسیح علیہ السلام کو بھی خدا کا برگزیدہ بنی مانتے ہیں۔ تو وہ لوگ
 گولہ بول گئے۔ اور مسیح کی ذات پاک پر اور اُن کی والدہ صدیقہ پر مختلف الزامات
 لگانے لگے۔ میں ان کی طرف سے مایوس ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ
 ہم اس بات پر غور کریں کہ یہودی ہمارے اور تمہارے دین کو ہمارے
 بیٹی اور تمہارے مسیح کو یکساں برا بھلا کہتے ہیں تمہارے مسیح کو تو وہ اسلئے
 بُرا کہتے ہیں کہ وہ درحقیقت یہودیوں کے
مسیحیوں کے نام نزدیک تھا ہی بُرا، جناب پادری صاحب!

کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تم دونوں مل کر یہودیوں کا مقابلہ کریں۔ پادری
 صاحب اس بات کو بغور سنتے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہیں کہ یہودی
 درحقیقت ہمارے خداوند مسیح اور تمہارے بنی کے دشمن ہیں۔ پس
 کیا ہی اچھا ہو کہ ہم دونوں مل جائیں۔ پادری کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک
 ہمارے آپس میں مل بیٹھنے کی بہترین صورت یہی ہے کہ تم مسیح پر ایمان
 لاؤ۔ مسلمان جواب دیتا ہے کہ مجھے یہ شرط منظور ہے۔ میں مسیح پر ایمان
 لاتا ہوں۔ بلکہ مسیح پر ایمان لانے کی بدولت ہی تو مجھے یہودیوں سے گالیاں
 مسخنی پڑیں۔ ورنہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا تو یہودی مجھے آنکھوں پر بٹھانے کے
 لئے تیار تھے۔ پادری صاحب خوش ہو جاتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے ہی اُنکو
 عیسائیوں کی ایک بڑی بھاری تعداد مل گئی، مگر مسلمان نہایت عاجزی
 سے عرض کرتا ہے، جناب پادری صاحب ہم مسیح علیہ السلام پر اس لئے
 ایمان نہیں لائے کہ آپ نے کہا ہے۔ بلکہ اس لئے ایمان لاتے ہیں کہ
 ہمارے کتاب اور ہمارے بنی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مسیح خدا کا سچا
 بیٹی تھا۔ اور کہ یہودیوں نے ان پر اور اُن کی والدہ صدیقہ پر جبکہ الزامات
 لگائے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں۔ جناب پادری صاحب کہا آپ کے نزدیک
 ہمارے کتاب اور ہمارے بنی کی تعلیم کہ یہودی جھوٹے تھے۔ اور مسیح سچا تھا
 مسیح کی والدہ صدیقہ پر یہودیوں نے جو گندے الزامات لگائے تھے وہ سراسر
 غلط تھے مسیح کی یہودیوں نے جو بے ادبی کی تھی، یا اُن کو جو عذاب دیا تھا

یہ یہودیوں کی شرارت تھی۔ جناب پادری صاحب! آپ فرمائیں تو سہی کیا ہماری کتاب اور ہمارے بنی کی یہ تعلیم کہ مسیح سچا تھا، درست ہے یا غلط؟ پادری صاحب جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بنی اور آپ کی مذہبی کتاب کی یہ تعلیم کہ مسیح سچا تھا بالکل درست ہے، اور سچی ہے مسلمان عرض کرتا ہے کہ جناب پادری صاحب! اگر ہماری کتاب اور ہمارے بنی کی تعلیم درست اور سچی ہے، تو آپ ہماری اس کتاب اور ہمارے بنی پر ایمان لا سکتے ہیں یا نہیں؟ پادری صاحب جواب دیتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تمہاری کتاب اور تمہارے بنی پر ایمان نہیں لا سکتے، اس لئے کہ تمہارے نزدیک وہ خدا کی طرف سے نہیں تھے اور سچے نہیں تھے، مگر مسلمان کہتا ہے کہ جناب پادری صاحب جب ہم آپ کی مذہبی کتاب پر اور آپ کے انبیاء و رسل پر ایمان لاتے ہیں، اور مسیح علیہ السلام کی خاطر ہم یہودیوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے جاتے ہیں، تو کیا اس صورت میں آپ اپنے دل کو اتنا بھی وسیع نہیں کر سکتے، کہ اس میں ہماری کتاب اور ہمارے بنی کے لئے جگہ نکال لیں، تاکہ ہمارا اور آپ کا جھگڑا طے ہو جائے، پادری صاحب جواب دیتے ہیں کہ تم تو ہمارے مسیح کی خاطر یہودیوں سے گالیاں کھاؤ، مگر ہم تمہارے بنی کے لئے اپنے دل میں کوئی جگہ نہیں بنا سکتے، تم ہمارے مسیح کو سچا مانو، مگر ہم تمہارے بنی کو سچا مان ہی نہیں سکتے، فطرت انسانی اس بات کی مقتضی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے بنی کو یا ہماری کتاب کو تسلیم نہ کرے تو ہم بھی اس کے بنی یا اس کی کتاب کو تسلیم نہ کریں، مگر کیا ایک مومن مسلم کو اسلام نے اس انتقام کے جذبہ سے متحرک ہو کر اس بات کی اجازت دی ہے، کہ وہ محض اس خیال کو لے کہ کہ چونکہ مسیحی ہمارے بنی پر ایمان نہیں لاتے تو مسلمان بھی مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیں، قرآن پاک صاف طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر تم مسیح علیہ السلام یا کسی بھی بنی کی نبوت و رسالت سے انکار کرتے ہو، تو تم اسی وقت کافر ہو جاتے ہو۔ اور تمہارے اعمال صالح خاک میں مل جاتے ہیں عور کا انتقام ہے کہ جس مسیح کی خاطر ہم یہودیوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ ہے جس مسیح

پر ایمان لانے کی بدولت یہودیوں نے ہمارے نبی کو مارنے سے انکار کر دیا جس
 مسیح کی بریت کی خاطر ہم نے یہودیوں کی دوستی کو ہاتھ سے کھو دیا۔ آج اسی
 مسیح کے نام پر اوں کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنے دلوں کے دردانہ کو ہمارے
 نبی پاک کے برخلاف بند کئے بیٹھے ہیں۔ اور ان میں اتنا بھی انصاف نہیں
 ہے کہ وہ کم از کم مسیح کے ان الفاظ پر ہی عمل کریں کہ دوسروں کے ساتھ وہی
 سلوک کرو جو تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ اس لئے کہ جس پرانے
 سے تم دوسروں کو مارو گے۔ اُسی سے تم بھی مارے جاؤ گے۔ اگر مسیحی چاہتے
 ہیں کہ ہم مسیح علیہ السلام کی خاطر نکالیف برداشت کریں۔ تو مسیحیوں کا بھی توفرض
 ہے کہ وہ ہمارے نبی کریم کو سچا نبی تسلیم کر کے انکو اپنے گوشہ دل میں جگہ دیں
 ہمارے بزرگوں نے مسیح علیہ السلام کی خاطر یہودیوں کی بدسلوکیاں برداشت
 کیں۔ خود ہندوستان کے اندر کئی دفعہ مسلمانوں پر مسیح علیہ السلام کی خاطر مہبت
 نازل ہوئی۔ چند سال کا ذکر ہے کہ ایک عربی سماجی نے مسیح علیہ السلام اور انکی
 والدہ صدیقہ کی شان میں نہایت ناشائستہ الفاظ سے لہر لہا ایک چھوٹا سا ٹریکٹ
 شائع کیا۔ اس ٹریکٹ کا ٹکنا تھا کہ مسلمانوں میں آگ لگ گئی۔ مگر مسلمان منتظر
 تھے کہ مسیحی لوگ اس ٹریکٹ کے برخلاف کوئی کارروائی کریں۔ لیکن مسیحیوں
 کے کان پر جوں تک نہ بیٹگی۔ اور وہ لٹ سے مس نہ ہوئے۔ آخر اگر وہ پہلی
 کے مسلمانوں نے اس ٹریکٹ کے لکھنے والے کے برخلاف فوجداری مقدمہ
 دائر کر دیا۔ مسلمانوں کا ہزاروں روپیہ اس مقدمہ پر لگ گیا۔ اور انھوں نے
 مسیح علیہ السلام کی خاطر اپنی جان تک لڑا دی۔ اور جینک کلاس ٹریکٹ
 کے شائع کرنے والے کو سزا دلوا دی۔ مسلمانوں نے اُس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر
 یہ کیوں کہا گیا؟ کیا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جب مسیح پر ایمان رکھنے والے
 مسیحی لوگ خاموش ہیں۔ تو مسلمان مسیح کی بریت کی خاطر آگے کیوں بڑھیں؟
 مگر نہیں مسلمانوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ عیسائیوں پر حملہ ہے یا یہ عیسائیوں کے
 مسیح پر حملہ ہے۔ بلکہ ان کا ایمان ہے کہ مسیح پھر ہی حملہ نہیں۔ بلکہ اسلام پاک پر بھی حملہ
 ہے۔ اس لئے کہ مسیح علیہ السلام اسلام پاک کے اولواکرم انبیاء و رسل میں سے ہیں

جو مسیح کا دشمن ہے، وہ اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اور ایسے دشمن کے برخلاف مسلمان مال و جان سے دریغ کرنے کیلئے تیار نہیں تھے، چنانچہ انھوں نے دریغ نہیں کیا، مگر کیا تم نے کبھی کسی جگہ دیکھا یا سنا، یا پڑھا کہ کسی دشمن اسلام نے نبی مہصوم علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا اور کسی جگہ کے مسیحیوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ رسولِ عربی کی ذات پر حملہ کیا گیا ہے وہ غلط ہے، اور کہ مسیحی اس کا تحریری، تقریری یا کسی دوسری شکل میں جواب دیں گے؟ غالباً تم نے ایسا نہیں بھی دیکھا ہوگا، اس کے برعکس تم مسیحی مذاہب اور مسیحی مصنفوں کی اس قسم کی درجنوں کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہو جن میں ہمارے رسول پاک کی ذات مبارک پر ایسے ایسے حملے کئے گئے ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر کرنا ہی نامناسب سمجھتا ہوں، امر واقعہ تو یہ ہے کہ اسلام نے مسیحیت پر اس قدر احسان کیا ہے کہ مسیحی دنیا تاقیامت اس کے بوجھ سے سبکدوش نہیں ہو سکتی، مجھے اس احسان کے متعلق ایک واقف یاد آ گیا جب میں پہلے پہل لودیانہ میں پہنچا تھا، تو میرے پاس ایک دن ایک پادری صاحب تشریف لائے، اور علیحدہ علیحدہ کے بعد کہنے لگے کہو استاد اب کدھر چلے گا ارادہ ہے اسلام کو تم نے چھوڑا، آریہ منہج سے بھی تم الگ ہو گئے، انہو تہاکے لئے سوائے مسیحی گھر کے دوسرے کوئی دروازہ نہیں ہے جس کو تم کھٹکھٹا سکو، اور وہ تم پر کھول جائے، پھر اب تمہیں مسیحی بننے میں کیا عذر ہے؟ میں نے پادری صاحب کو جواب دیا، کہ جب میرا اپنا گھر موجود ہے

ایک مسیحی سے مکالمہ | تو مجھے کسی دوسرے کا دروازہ کھٹکھٹانے

کی کیا ضرورت ہے۔ پادری صاحب بولے، تمہارا اپنا گھر اب کونسا ہے؟ میں نے جواب دیا، اسلام پاک میرا گھر ہے، اور میں اس میں آرام سے بیٹھا ہوں، پادری صاحب جھنجھلا کر بولے، کہ کیا کبھی ممکن ہے کہ جن مسلمانوں کے برخلاف تم نے اس قدر گستاخیں لکھی ہیں، اور جس اسلام کو تم نے اس قدر بدنام کیا ہے، وہ اب تم کو نئے سرے سے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیں گے، یا تمہاری عزت کریں گے؟ میں نے جواب دیا، کہ جس صورت میں مسیح علیہ السلام اپنے

شاگردوں کے سامنے گھر سے روٹھ کر نکل جانے والے بیٹے کی کہانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہ جب وہ روٹھا ہوا بیٹا دوبارہ اپنے باپ کے گھر میں واپس آتا ہے، تو باپ اُس کو آتے دیکھ کر دس قدم آگے بڑھ کر بغیر سوتا ہے خوشی مناتا ہے۔ اُس کی آمد پر پلا سوا بیل ذبح کرتا ہے، اور اس خوشی میں جن منانے سے کہ اُس کا کھویا ہوا بیٹا اُس سے دوبارہ مل گیا۔ نہ صرف یہی بلکہ مسیح نے تو ایک کھوئی ہوئی بھیڑ کی کہانی بیان کی ہے، کہ اگر کسی کے پاس سو بھیڑیں ہوں، اور ان میں سے ایک گم ہو جائے تو وہ ننانوے بھیڑوں کو چھوڑ کر پہلے کھوئی ہوئی بھیڑ کو تلاش کرے گا۔ اور جب اس کو وہ مل جاتی ہے، تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے جناب پادری صاحب! مسیح علیہ السلام اور مسیحی تو ننانوے بھیڑوں کے ریوڑ کی پرواہ نہ کر کے پہلے کھوئی ہوئی بھیڑ کی تلاش میں نکلیں، اور مسلمان اپنے گمشدہ تعلیم یافتہ اور قابلِ فرزند کی تلاش نہ کریں! اور خاموش ہو کر گھر میں بیٹھ رہیں، یا اگر وہ گمشدہ فرزند اپنے گھر میں واپس آنا چاہے، تو اس پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں۔ یہ ناممکن ہے۔ حقیقت تو یہ ہے، کہ جن دن سے میں گم ہو گیا تھا، اُسی دن سے مسلمانوں نے میری خاطر زین آسمان ایک کر چھوڑا تھا، اور انھوں نے یہ عزم مصمم کر لیا تھا، کہ جب تک وہ مجھے باہیں لینے نہ وہ خود چین سے بیٹھیں گے، نہ مجھے چین سے بیٹھنے دیں گے، اور امرِ حق تو یہی ہے، کہ مسلمانوں نے مجھے آریہ سماج میں ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ جو مسلمان مجھے واپس لینے کے لئے اس قدر پریشان ہو رہے تھے، کیا آپ خیال فرما سکتے ہیں، کہ وہ اسلام اور مسلمانوں میں میری واپسی پر آرزو نہ ہوں گے؟ اس پر پادری صاحب بولے، کہ اچھا یہ تو تم نے مان لیا، کہ مسلمان تنہا ہی واپسی پر خوش ہو جائیں گے، مگر تم اسلام جیسے بیہودہ مذہب کو کیسے مان لو گے، ہمارے نزدیک تو اسلام سراسر فضول اور لغو مذہب ہے، اور تمھارے جیسے سمجھدار آدمی کا دوبارہ اس گڑھے میں گر جانا نہایت قابلِ افسوس امر ہے۔ میں نے نہایت بردباری سے کہا کہ جناب پادری صاحب! اگر اسلام بقول آپ کے سراسر فضول اور لغو مذہب

ہے۔ اور سچیت ہی سچا دین ہے۔ تو مجھے مسیحی بننے سے کوئی عار نہیں ہے۔
 مگر ذرا ہر بانی کر کے میرے ایک سوال کا جواب دیدیجئے۔ اگر آپ نے مجھے کسی بخش
 جواب دیدیا تو کیا ہرج ہے میں بھی ہو جاؤں گا۔ پادری صاحب مسکرائے مگر دنا
 گھرائے بھی کہ خدا معلوم۔ یہ مجھ سے کیا سوال کرے گا۔ میں نے پادری صاحب
 کی تسلی کے لئے کہا کہ آپ اطمینان فرمائیے۔ میں آپ سے کوئی فلسفہ کا پیچیدہ
 سوال نہیں کروں گا۔ میں آپ سے شکیلیت کے گورکھ دھند سے۔ یا کفارہ کی
 فلاسفی۔ یا مسیح کی الوہیت وغیرہ کے متعلق کچھ نہیں پوچھوں گا۔ بلکہ میرا سوال بالکل
 سادہ ہے۔ پادری صاحب فرمانے لگے۔ ہاں ہاں آپ پوچھئے میں جواب
 دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیجئے۔
 کہ آپ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنائے گئے ہیں۔ آپ کو سٹی عدالت پر بیٹھے ہیں کہ
 اتنے میں آپ کے سامنے ایک ملزم لایا جاتا ہے۔ ملزم کے برخلاف استغاثہ
 یہ ہے کہ وہ ایک باغی ہے۔ گورنمنٹ کا خطرناک دشمن ہے۔ لوگوں
 کو ہکاتا ہے۔ ڈاکو سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کا چال چلن استغاثہ
 کے بیان کے مطابق مشتبہ ہے۔ آپ استغاثہ کو سن لیتے ہیں۔ سرسری
 شہادت بھی قلمبند کر لیتے ہیں۔ ملزم سے آپ پوچھتے ہیں۔ کہ تم پر جو
 الزامات لگائے گئے ہیں۔ وہ سچ ہیں۔ یا جھوٹ۔ ملزم کچھ جواب نہیں دیتا
 آپ اس پر فروجرم لگا کر اس کو موقع دیتے ہیں کہ صفائی کے گواہ پیش کرے
 جب ملزم صفائی کے گواہوں کی طرف دیکھتا ہے جو اس نے پیش کرتے
 تھے تو وہ سب رو چکر ہو جاتے ہیں۔ ملزم حیران ہے۔ وہ خدا سے دعا کرتا
 ہے کہ اے میرے باپ تو میری مدد کر۔ اس کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ
 وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ سیرت انسان
 جس کا چہرہ نہایت پر جلال اور نورانی ہے عدالت
 میں آتا ہے۔ اور شہادت دیتا ہے کہ یہ شخص
 جو عدالت میں ملزم کے طور پر کھڑا ہے میں اس کو
 جانتا ہوں۔ اس کی ذات پر جس قدر الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل

مسیح علیہ السلام
 کی بریت

جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ یہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہے۔ بلکہ خدا کا سچا
 بنی ہے۔ الزام لگانے والے جھوٹے اور بے ایمان ہیں۔ شریر و مفید ہیں
 جناب پادری صاحب! آپ اس گواہ کی شہادت قلمبند کر لیتے ہیں۔
 اتنے میں ملزم کی بریت کے لئے ایک تحریری شہادت پیش کی جاتی ہے
 جس میں ملزم کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے **وَحَيْثُ كَانَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ**
وَمِنْ الْمَقْسُودِ یعنی جو شخص اس وقت عدالت میں بطور ملزم کے کھڑا ہے
 وہ خدا کا برگزیدہ بنی ہے۔ خدا کے ہاں اس کا مرتبہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت
 میں بھی نہایت اعلیٰ ہے۔ وہ خدا کے مقربین خاص میں سے ہے۔ اس کی
 ذات پر جس قدر الزامات لگائے گئے ہیں۔ وہ اس سے زیادہ جھوٹے ہیں جناب
 پادری صاحب! آپ اس شہادت کو بھی قلمبند کر لیتے ہیں۔ اتنے میں ہم
 کروڑ صفائی کے گواہوں کی لمبی چوڑی فہرست آپ کے ہاں داخل کی جاتی ہے
 غالباً آپ صفائی کے گواہوں کی اتنی لمبی فہرست کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور
 سوچنے لگیں گے کہ چالیس کروڑ گواہوں کی شہادت قلمبند کرنے میں تو
 کیا۔ میری کئی پشتیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر نہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں
 ہے۔ ان ہم کروڑ گواہوں کی شہادت صرف ایک فقرہ میں ختم ہو جاتی ہے۔
 وہ یہ کہ جو شخص ملزم کے طور پر آپ کی عدالت میں کھڑا ہے۔ وہ خدا کا برگزیدہ بندہ
 اور خدا کا بنی ہے۔ وہ راست باز ہے۔ نیک ہے۔ سچی ہے۔ اس کی ذات پاک
 پر جو الزامات لگائے گئے ہیں۔ وہ سراسر جھوٹ ہیں۔ جناب پادری صاحب!
 آپ چالیس کروڑ انسانوں کی اس شہادت کو بھی قلمبند کر لیتے ہیں۔ اور آپ
 کو یقین ہو جاتا ہے۔ کہ جس شخص کی بریت میں اس قدر زبردست شہادت
 موجود ہو اس کو فوراً رہا کر دینا چاہئے۔ قریب ہے کہ آپ اس کو رہا کر دیں۔
 اور آپ پہلی طوس کی طرح یہ فتویٰ دیں کہ میں اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھتا
 کہ اس میں ملزم کا کونسل پول اٹھتا ہے۔ کہ جناب میں عدالت سے بچ کر
 کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو بولنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ملزم کا کونسل کشا
 ہے۔ کہ جناب والا میرے ملزم کے حق میں یہ جہد بھی بریت کے گواہ کدے سے ہیں

وہ سب جھوٹے اور ناقابل اعتبار ہیں۔ وہ نورانی صورت بزرگ جس نے میرے
 موکل کے حق میں شہادت دی۔ وہ بھی جھوٹا ہے۔ وہ جو تھریری دستاویز
 میرے موکل کے حق میں پیش کی گئی تھی۔ وہ بھی جھوٹی اور جعلی ہے۔
 وہ جو چالیس کروڑ انسان میرے موکل کے حق میں شہادت دے گئے۔ وہ
 بھی جھوٹے تھے۔ غرضیکہ میرے موکل کی طرف سے جس قدر بھی ہریت کے
 گواہ پیش کئے گئے ہیں۔ یہ سب جھوٹے اور جعلی ہیں۔ اس کے ساتھ میں یہ
 بھی عدالت کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہ ان جھوٹے گواہوں کے علاوہ میرے
 موکل کی ہریت کے لئے کوئی دوسرا گواہ بھی نہیں ہے۔ ان تمام حالات کو
 مد نظر رکھ کر میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں۔ کہ وہ میرے موکل کو بری
 کر دے۔ جناب پادری صاحب! آپ ایک منصف مزاج مجسٹریٹ کی حیثیت میں
 اس ملزم کے متعلق جب آپ فرجیم لگا چکے ہیں۔ کیا فیصلہ صادر فرمائیں گے جبکہ
 آپ کو یہ بھی علم ہو چکا ہو کہ ملزم کا کوئی خود اقرار کرتا ہے۔ کہ ملزم کی ہریت میں
 حبیہ گواہ جھگٹاے گئے۔ وہ سب جھوٹے۔ فرضی اور جعلی تھے۔ اور کہ ان گواہوں
 کے علاوہ ملزم کی ہریت کرنے والا کوئی اور گواہ بھی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا
 سوچ کر فرمائیں۔ کہ ملزم کے متعلق آپ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ پادری صاحب! بڑے
 مگر آپ کی اس کہانی کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ
 مسیح علیہ السلام اپنی باتوں کو کہانیوں کے ذریعہ ہی سمجھایا کرتے تھے۔ میری
 کہانی نہایت عام فہم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کی طرف سے خطاب
 مسیح علیہ السلام کی ذات پاک پر مختلف قسم کے شرمناک الزامات لگائے گئے
 تھے جن میں سے ایک یہ تھا۔ کہ وہ حکومت کا باغی ہے۔ یہودیوں کے
 کامنوں نے پیلاطوس کی عدالت میں شکایت کی۔ حاکم نے مسیح کو پکڑنے
 کے لئے قاصد و دوا بھیجے۔ مسیح کو علم تھا کہ میری گرفتاری نزدیک
 ہے۔ وہ اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں۔ کہ میرا وقت نزدیک آگیا ہے۔
 تم نے مجھ کو نامت۔ مسیح کا پیارا شاگرد تمہوں بطرس بول اٹھتا ہے۔ کہ اسے
 خداوند میں تیرے لئے جان دے دوں گا۔ مگر تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔

مسیح اس سے کہتے ہیں کہ اے پطرس! میں تجھ سے مسیح کہتا ہوں۔
کہ صبح مرغ کے بانگ دینے سے پیشتر تو تین دفعہ میرا انکار کر دے گا۔

یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ اتنے میں مسیح کا ہی شاگرد یہودا اسقریوطی
پیادوں کو ساتھ لے کر مسیح کی گرفتاری کے لئے آگیا۔ اُس نے پیادوں کو
کہہ رکھا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں گا وہی مسیح ہے۔ اس کو گرفتار کر
لینا۔ چنانچہ یہودا اسقریوطی نے مسیح کے پاس آکر کہا کہ اے خداوند سلام
اور اُس نے مسیح کا بوسہ لیا۔ پیادوں نے اُسی وقت مسیح کو گرفتار کر لیا جب
شاگردوں نے یہ دیکھا کہ مسیح گرفتار ہو گیا۔ تو وہ اُس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔

مسیح کے ساتھ یہودیوں نے بہت ہراساں
مسیح کے حواری کیا۔ اُس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا۔ اُس

کے منہ پر تھوکا۔ اس کے چائٹے مارے۔ انہوں نے اس کے پیر من کو چاک
کر ڈالا۔ انہوں نے اس کو مجبور کیا کہ جس لکڑی پہ اُس کو پھانسی دینا تھا۔
وہ لکڑی کو بھی خود ہی اٹھا کر مقتل میں لے جائے۔ جن پطرس نے ڈینگ
ماری تھی کہ اے خداوند میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مرغ کے بانگ
دینے سے پیشتر تین مرتبہ مسیح کا انکار کر چکا تھا۔ دیناے دوں کی یہ فانی
کایہ کیسا عبرتناک نظارہ ہے۔ خداوند قدوس کا ایک برگزیدہ بنی اور سچا
پرستار صلیب پر لٹک رہا ہے۔ اُس کے کپڑے تک پھاڑ ڈالے گئے ہیں۔
اُس کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے۔ اس کے سر پر کانٹے رکھے جا رہے ہیں
اُس کے منہ پر چائٹے مارے جا رہے ہیں۔ وہ پیاسا ہے۔ اُس کے ہونٹ
خشک ہو رہے ہیں۔ مگر اس جان کنی کی حالت میں کوئی یار و غمگسار ایسا
نہیں ہے۔ جو اس کے خشک ہونٹوں پر پانی کا قطرہ تک ٹپکا دے۔ اگر
کوئی وہاں ہے۔ تو وہ لوگ ہیں۔ جو اس کے بدترین دشمن ہیں۔ جو اس پر
مخول اُڑا رہے ہیں۔ کہ یہ مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا
لینا۔ یہ تو یہی لوگ کہ تین دن میں بنائے کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہ خود آج صلیب
پر کیوں لٹک رہا ہے۔ یہ تو کہتا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ آج اس کا خدا

کہاں ہے۔ وہ کیوں نہیں اپنے بیٹے کو پھانسی پہ سے اتار لیتا۔ غرضیکہ اسی قسم کے دل آزار محول اس سے کئے جا رہے ہیں۔ آخر کار خدا کا یہ سچا بنی اور اس کا سچا پرستار بھوکا۔ پیاسا، انجیل کے الفاظ میں "ایلی، ایلی، لما سبتقانی کہتا ہوا اپنی روح کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہودی جشن مناتے ہیں کہ اُنھوں نے اپنے دشمن کو مار لیا۔ مگر یہودیوں نے مسیح کو نہیں مارا تھا۔ بلکہ اُنھوں نے اپنے آپ کو خدا کی لعنت کا مستوجب بنالیا اور یہودی دنیا میں ہمیشہ کے لئے ذلیل و خوار ہو گئے۔ مسیح علیہ السلام کی ذات پاک پر یہودیوں نے جو الزامات لگائے تھے۔ اور جن کی تردید کیلئے حاکم وقت کے سامنے مسیح کے شاگردوں تک میں سے کسی نے گواہی نہیں دی تھی۔ وہ عرصہ دراز تک مسیح پر لگے رہے۔ آخر خداوند کریم کی غیرت کو جوش آیا۔ اور اُس نے یہودیوں کی شرارتوں کا قلع قمع کرنے کے لئے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا۔ جنھوں نے شہادت دی کہ مسیح علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات پر یہودیوں نے جو الزامات لگائے ہیں۔ وہ سراسر لغو۔ جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ نہ صرف رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ شہادت دی۔ بلکہ قرآن کریم نے مسیح علیہ السلام کو جیٹھانی الدُّنْیَا داکا آخرہ و من الملقین کہہ کر یہودیوں کے تمام الزامات سے بری قرار دیا۔ نہ صرف مسیح علیہ السلام کی ذات کی بریت کی بلکہ یہودیوں نے اپنی شرارت سے حضرت مریم صدیقہ مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی ذات عصمت تاب پر جو ناپاک ترین الزام لگایا تھا۔ قرآن پاک نے اس بے بنیاد الزام کا بھی سر توڑ جواب دیتے ہوئے۔ حضرت مریم صدیقہ کی بریت کر دی۔ یہودیوں نے جو مشہور کر رکھا تھا کہ اُنھوں نے مسیح کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ قرآن پاک نے ان کی اس شرارت کا بھی بدیں الفاظ قلع قمع کر دیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ یعنی یہودی نہ تو اُس کو قتل کر سکے۔ اور نہ ہی اُس کو صلیب پر کھینچا۔ بلکہ خداوند کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے سَرَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَیْہِ مسیح علیہ السلام کو اُس کے دشمنوں کے

نا پاک منہ دیوں سے نجات بخشی۔ اور ان کے ورہہ کو بلند کیا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو لکڑی پر لٹکا کر لعنت کی موت مارا۔ مگر خداوند کریم نے یہودیوں کی اس بکواس اور ان کی ایسی شرارتوں کی وجہ سے قرآن کریم میں ہمیشہ کے لئے ملعون قرار دیا۔ قرآن کریم کے علاوہ دنیا میں ہم کروڑ ایسے مسلمان اس وقت موجود ہیں جو صد قتل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسیح خدا کا سچا بیٹی تھا اور کہ مسیح کو برا بھلا کہنے والے یہودی چھوٹے تھے۔ جناب پادری صاحب بنی برحق حضرت محمد رسول اللہ مسیح علیہ السلام کی بریت فرماتے ہیں۔ قرآن پاک مسیح علیہ السلام کے حق میں شہادت دیتا ہے۔ دنیا بھر کے ہم کروڑ مسلمان مسیح علیہ السلام کی بریت کی شہادت دے رہے ہیں۔ مگر پادری صاحبان جو مسیح علیہ السلام کے کونسل کی حیثیت میں ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی بریت کی شہادت دینے والے مسلمان بھی چھوٹے۔ قرآن پاک بھی چھوٹا۔ اور مسلمانوں کا بیٹی بھی چھوٹا۔ جب پادری صاحبان اپنے گواہوں کو ہی چھوٹا کہہ رہے ہیں۔ تو آپ مسیح کی بریت کیسے کر سکتے ہیں کیا آپ مسیح کے اس کیسہ پروار کو شہادت میں پیش کریں گے۔ جس نے ۳۰ درہم کی خاطر مسیح کو دشمنوں کے حوالہ کر دیا؟ کیا آپ اس شمعون بطرس کو بریت کے لئے پیش کریں گے۔ جو مسیح کے سلنے ہی اس کا تین دفعہ انکار کر گیا۔ کیا آپ ان نساگردوں کو پیش کریں گے۔ جو مسیح کو تنہا چھوڑ کر بھیڑوں کی طرح بھاگ چکے تھے۔ اور جن کے متعلق مسیح نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ جب چرواہے کو مارا جاوے گا۔ تو بھیڑیں بھاگ جاویں گی۔ کیا آپ انجیل کو مسیح کی بریت میں پیش کریں گے۔ جس میں مسیح کے برخلاف استغاثہ اور فرد جرم تو موجود ہے۔ مگر بریت موجود نہیں ہے۔ جناب پادری صاحب مسیح علیہ السلام کی بریت اگر ہو سکتی ہے۔ تو وہ قرآن پاک کے ذریعہ ہوتی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ دنیا کے ہم کروڑ مسلمانوں کے ذریعہ ہوتی ہے۔ مگر انوس کہ آپ مسیح کی بریت کے ان تمام گواہوں کو چھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اسلام اور فرزندان اسلام کے علاوہ اسلام کی کتاب اور اسلام کے بیٹی معصوم

کے ساتھ یہ کس قدر بے انصافی ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اس پر بھی آپ مجھے دعوت دیتے ہیں۔ کہ میں مسیحی بن جاؤں یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ میری اس گفتگو کو سن کر پادری صاحب یہ کہہ کر چل دیئے۔ کہ تمہارے ساتھ کلام کرنا اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے۔ میں سنیں کہ خاموش رہا۔ اس واقعہ کے منانے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ کہ مسیحیوں کی کمزوری کو ظاہر کیا جاوے۔ بلکہ میرا مدعا یہ ہے۔ کہ جس صورت میں کہ ہم مسلمان لوگ مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچانک کوئی شخص مسیح علیہ السلام کی شان مبارک میں ذرا سا بھی کلمہ بد معجز سے نکالتا ہے۔ تو ہم اس کی زبان کھینچ لینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہم مسیح علیہ السلام کی خاطر اپنا جان و مال قربان کر دینے کے لئے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اس صورت میں یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔ وہ صرف یہی نہیں۔ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ جہاں تک ان کی طاقت میں ہے۔ وہ ہمارے نبی کریم کے برخلاف ہر ایک غلط فہمی کو کتابوں کی شکل میں شائع کرنے میں ہی مسیحیت کی فتح سمجھتے ہیں۔ ان کا ہر وہ یہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے منافی ہے۔ کیا مسیح نے یہ نہیں کہا کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے مگر دو بہتہ کا خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ گویا یہ لکھتی اور کر دیتی مسیحی اور دو بہتہ مشنری اور مالدار مسیحی خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یا غریب مسلمان۔ جو مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے۔ ہمیشہ ہی نادار و غریب دیکھے جاتے ہیں۔ کیا مسیح نے یہ نہیں کہا کہ اپنا خزانہ زمین پر جمع مت کرو۔ کیونکہ یہاں تو چوری کا ڈر ہے۔ بلکہ تم اپنا خزانہ آسمان پر جمع کرو۔ جہاں نہ چوری کا ڈر ہے۔ نہ زنگ کا اندیشہ۔ مگر آج کل مسیحی ہیں جن کو اللہ بادیائے جگ کی نسبت آسمان کے بنک پر زیادہ بھروسہ ہو۔ کیا مسیح نے یہ نہیں کہا۔ کہ اگر کوئی تیرا کرتہ لینا چاہے۔ تو تو اس کو جو نہ بھی اتار کر دیدے۔ اگر کوئی تیری دایں گال پر طمانچہ مارے۔ تو بائیں بھی اس کی

طرف کر دے۔ مسیح کے اس حکم پر عمل کرنے والے مسیحی نہیں ہیں۔ بلکہ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں سے مصر چھینا جاتا ہے۔ تو وہ مطالبہ بھی دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں سے مراکو چھینا جاتا ہے۔ تو وہ الجیریا بھی حوالہ کر دیتے ہیں ان سے رومانیہ کا صوبہ لیا جاتا ہے۔ تو وہ سرودیا۔ بلغاریا۔ مانیٹیا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان سے سرسق چھینا جاتا ہے۔ تو وہ بوسینیا بھی دے دیتے ہیں۔ ان سے قبرس کا جزیرہ لیا جاتا ہے۔ تو وہ ایجین کے جزائر بھی دیدیتے ہیں۔ ان سے البانیا چھینا جاتا ہے۔ تو وہ مقدونیا بھی حوالے کر دیتے ہیں ان سے تھریس لیا جاتا ہے۔ تو وہ عراق عرب سے بھی ہاتھ اٹھالیتے ہیں ان سے شام کا ملک چھینا جاتا ہے۔ تو وہ فلسطین بھی حوالہ کر دیتے ہیں۔ کیونکہ مسیح نے کہا ہے۔ کہ شریر اور ظالم کا مقابلہ مت کرنا۔ عزیزان وطن آپ نے دیکھ لیا اور دیکھ رہے ہیں۔ کہ ہمارا اعتقاد مسیح علیہ السلام امدان کی تعلیم کے متعلق کیسا عملی ہے۔ اس کے برعکس مسیحیوں کا سلوک ہمارے بنی کریم ہمارے کتاب اور ہمارے مذہب کے برخلاف کیسا قابل افسوس ہے۔ ہم نے سوچا تھا کہ جب مسیح کی خاطر ہم یہودیوں کے نزدیک قابل ملامت ٹھہرائے گئے۔ تو شاید مسیح کو ماننے والے ہی ہمارے ساتھ مل بیٹھیں گے۔ مگر یہودیوں کی طرف سے ہمیں ویسا ہی کورا جا اب ملا۔ جیسا کہ یہودیوں کی طرف سے ملا تھا۔ ایسی صورت میں ایک مومن مسلم کا دل نہایت بھین ہو جاتا ہے۔ اور وہ بے چین ہو کر خدا کی درگاہ میں دعا کرتا ہے۔ کہ خداوند! میں نے مسیحیوں اور یہودیوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ مگر انہوں نے نفرت اور حقارت کے ساتھ میرے ہاتھ پکڑنے سے انکار کر دیا۔ یہ دعا کر کے خدا کا مومن مسلم منہ اپنے ہندو بھائیوں کی طرف آتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے۔ کہ شاید یہی قوم میرے پیغام کو سن لے۔ چنانچہ وہ اس قوم کے سامنے اپنی داستان سناتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ کہ اے ہندو دوستو! آؤ ہم اور تم دونوں مل جائیں۔ اور آپس کے تمام جھگڑے دور کر دیں۔ ہمارے اس پیغام کو سن کر ہندو چار قدم آگے بڑھ کر ہم سے بٹلگیر ہونے کے لئے وہ تیار ہے۔ اور نہایت مسرت سے

تم خدا سے ہر روز یہ دعا مانگا کرو۔ کہ اے نور مطلق! تو ہمارے دلوں پر
 سے ان حجابات کو دور کر دے۔ اور جو سچا دھرم یا حقیقت ہے۔ اس کو
 تو ہم پر کھول دے۔ یہ کیسی اعلیٰ درجہ کی دعا ہے۔ صرف یہی نہیں
 بلکہ بعض شہناستروں میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے۔ کہ ستیم بلم۔ مہا بلم
 یعنی صداقت ہی طاقت ہے۔ اور صداقت سے بڑی کوئی طاقت دنیا میں
 نہیں ہے۔ یہ بھی لکھا ہے۔ کہ سینہ۔ مو جئے۔ نہ نرم۔ ستیہ۔ بہن۔ پٹھا
 دت۔ تو۔ دیو یا تاہ۔ یعنی ہمیشہ صداقت کی فتح ہوتی ہے۔ جھوٹ کی فتح
 نہیں ہو سکتی۔ صداقت کے ذریعہ ہی عالموں۔ فاضلوں نے طراط ستیم
 پر قدم مارا ہے۔ وہ کبھی بھی صداقت سے ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ ایک
 نیتی کار نے تو یہاں تک لکھا ہے۔ کہ دند۔ متو۔ توتی۔ پنناہ۔ پدی۔ دانو نو
 او پو۔ مرفم۔ استو۔ یو گیہ۔ انتر پو لکشی۔ ساد جھتو۔ کچتو۔ واتیششم نیابات
 پٹھا پر۔ چلنتی۔ پدم نہ دیہرا یعنی دنیا دار لوگ خواہ تمہاری تعریف کریں۔
 یا برا بھلا کہیں۔ خواہ تمہیں آج ہی موت آجائے۔ خواہ ہزار سال کے بعد
 مرنا ہو۔ خواہ تمہیں بے شمار دولت مل جائے۔ خواہ تم لنگل ہو جاؤ۔ مگر کسی
 صورت میں بھی طراط ستیم سے اپنے قدموں کو ڈمگانے مت دو۔ خدا
 کا دوسرا بندہ یہ کہتا ہے۔ کہ نئی ستیاں پرو دھروا۔ نہ نریات۔ ہانکم پرم یعنی
 صداقت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مذہب اور جھوٹ سے بدتر دنیا میں کوئی
 گناہ نہیں ہے۔ جس صورت میں کہ ہیں اس ملک کے پرانے شہناستروں
 میں صداقت کی اس قدر زبردست تعلیم ملتی ہو۔ کیا یہ ممکن ہے۔ کہ خداوند
 کریم نے اس ملک کو بغیر انبیاء و رسل کے ہی رہنے
 دیا ہو۔ ہرگز نہیں۔ آؤ ذرا اس پردہ کو اٹھا کر دیکھیں
 تو سہی کہ معاملہ کیا ہے۔ جب ہم اس پردہ کو
 اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ لگتا ہے۔ بلکہ جس مقدس
 مہتی کو ہم رسول کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کو اس ملک کے
 دھرم شہناستروں میں رشی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اور اس کی

رسول ورشی

اور پنی و منی

ہندوؤں کے نام

کہتا ہے کہ ہم تو عمر سے ہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ کہ اس ملک کی نجات کے لئے ہندو مسلم اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ میاں اتم ہی ہم سے الگ تھلک رہتے ہو۔ ہم تو شروع دن سے ہی غلط انتخاب کا شور مچاتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر ہم معلوم نہیں کیوں جب آگاہ انتخاب کے شیدائی بن رہے ہو۔ مسلمان کو ہندو کی یہ فراخ دلی دیکھ کر قدرے حوصلہ ہوتا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے۔ کہ جب ہندو میرے ساتھ اختلاف کا اس قدر شیدائی ہے، تو وہ یقیناً میری بات کو پسند کرے گا اور ہم دونوں متفق و متحد ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ ہندو سے کہتا ہے۔ میرے دوست میں ایک اصول کا پابند ہوں۔ تم اس کو سن لو۔ اگر تم اسکو پسند کر لو گے تو ہم دونوں میں اس قدر اتحاد ہو جائے گا۔ جو قیامت تک قائم رہے گا۔ ہندو کہتا ہے کہ میں تمہارے اصول کو بشرطیکہ اس سے میری جیب پر زد نہ پڑتی ہو۔ یقیناً سننا پسند کر دوں گا۔ مسلمان کہتا ہے اطمینان رکھو۔ میرا اصول تمہاری جیب کو ہلکا کرنے والا نہیں ہوگا۔ میرا اصول ہے۔ یہی کہ قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کہ دین میں اَمْنٌ اِلَّا خِلَافِہَا ذِیْدٌ۔ یعنی دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس کی طرف خداوند کریم کے بھیجے ہوئے نبی اور بشیر و نذیر نہیں آئے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ عرب میں انبیاء مبعوث ہوں۔ کنعان اور شام میں انبیاء آئیں۔ فارس و روم میں بنی پیدا ہوں۔ مگر اس ملک میں جس کو ہندوستان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور جہاں ۳۵ کروڑ کی آبادی ہے۔ یہاں کوئی نبی نہ آیا ہو۔ اس بات کو نہ تو عقل تسلیم کرتی ہے۔ نہ ہی اسلام پاک اس کو مان سکتا ہے۔ اس لئے ہمیں یہی کہنا پڑے گا۔ کہ یقیناً اس ملک میں بھی خدا کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول آئے ہوں گے۔ اور انھوں نے خداوند کریم سے الہام پاک اس ملک کے باشندوں کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا ہوگا۔ ہمیں اس سے

ملک کے ایسے نبیوں اور رسولوں کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن پاک کی اس صداقت پر کہ خداوند کریم نے سرائیک قوم کی طرف اپنے بشیر و نذیر بھیجے۔ ہر ملک جاوے۔ مگر اس ملک میں انبیاء و رسول کی تلاش کرنے کے لئے ہمیں بہت سی وقتوں کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی وقت زبان کی ہے

الہامی زبان کا فیصلہ

مذکورہ ہوئے اس لئے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کا کلام سرائیک قوم میں اور سرائیک زبان میں نازل ہوتا رہا ہے چنانچہ ہماری وہی کتاب قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا ہے۔ وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ اَلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ یعنی ہم نے جس ملک اور جس قوم میں اپنا کوئی نبی یا رسول بھیجا ہے۔ ہم نے اس کو اسی زبان میں الہام دیا ہے۔ جو کہ اس قوم کی زبان تھی۔ جس کی طرف کہ اس کو بھیجا گیا۔ قرآن پاک نے نہایت وضاحت کے ساتھ زبان کے جھگڑے کو نپٹا دیا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ فلاں کام عربی زبان میں ہے۔ اس لئے وہ الہامی ہے۔ اور فلاں کام سنسکرت میں ہے اس لئے وہ الہامی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں بلکہ قرآن کریم نے عربی و سنسکرت کا جھگڑا چکا دیا ہے۔ پس ہمارے لئے تو میدان صاف ہو گیا۔ اور ہمیں اس بات کا موقع مل گیا کہ ہم ہندوؤں کے صحیفہ اولیٰ یا ہراجین دھرم شناستروں کی ورق گردانی کریں اور دیکھیں کہ ان میں سے کون کون سے صحیفے الہامی ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کس کس رشی یا مہشی کو خدا کی طرف سے عطا ہوئے تھے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ہندوؤں نے یہ سمجھ رکھا ہے۔ کہ ویدوں وغیرہ کے پڑھنے کا حق سوائے برہمن کے دوسرے کو نہیں ہے مسلمانوں کو تو وہ ویدیکوں سے یا پڑھانے لگے۔ ایسی صورت میں ہمیں انکے

ہے۔ نہ چکشور۔ کھیتی۔ نہ منو۔ نہ دھانوی، یعنی خداوند کریم کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ نہ کان سن سکتے ہیں۔ نہ من۔ نہ عقل۔ نہ علم کے ذریعے اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔ وہ ذات پاک ہے۔ آپ نشہ فرماتے ہیں بیچ چکشو شیانہ پستی۔ بین۔ چکشو شتم۔ پستی۔ تریو۔ برہم۔ توہم۔ بدیہی۔ نیندم۔ بدیہی ویدم۔ آپا ستے یعنی اے انسان تو ان پتھروں وغیرہ کی پوجا مت کر بلکہ اُس وحدہ لا شریک کی پرستش کر کہ جس کو آنکھ سے نہیں دیکھا جاسکتا۔ ہاں آنکھ کو دیکھنے والا وہ موجود ہے۔ کیا قرآن پاک نے یہی نہیں کہا ہے کہ لہ قد ارت ابصار وہو دیرہ ابصار یعنی آنکھ اُس کو نہیں دیکھ سکتی۔ ہاں وہ آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔ سبوح آپ نشہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ۔ برہم۔ شر و ترین۔ نہ شر تو ترین بین۔ شر و تریم اوم۔ شر و تریم۔ تریو۔ برہم۔ توہم۔ بدیہی۔ نیندم۔ بدیہی۔ دم۔ آپا ستے۔ یعنی اے انسان تو ان پتھروں وغیرہ کی پرستش مت کر بلکہ تو اس ذات پاک کی عبادت کر جس کو کان نہیں سن سکتے۔ ہاں کان کو سننے کی طاقت دینے والا وہی ہے آپ نشہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ذات پاک کیسی ہے۔ سا۔ پرہ گات۔ شکرم۔ اکا ہم اودقم اسنا و ہم شد ہم۔ اپاپ۔ اہم۔ کوی۔ منی ششی۔ سو کم ہجو ہری بھوی، یعنی وہ ذات پاک سبوح ہے۔ قدوس ہے۔ لطیف ہے۔ جی و قیوم ہے۔ تمام عیوب سے منزہ ہے۔ سمیع و خبیر ہے۔ محیط کل ہے۔ شاہرگ سے بھی زیادہ بزرگ ہے کیا یہ تعلیم وہی نہیں ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے۔ پس جن صورت میں کہ ویدوں اور اپنشدوں میں سے سینکڑوں ہی منتر اس قسم کے ملتے ہوں تو اس صورت میں ہمارے لئے اس بات کا فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یقیناً اس ملک میں بھی کسی زمانے میں کلام ربانی نازل ہوا تھا۔ اور اسکی شہادت ہمیں اب تک مل رہی ہے۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ آیا بنی یا رسول بھی اس ملک میں آئے تھے یا نہیں۔ اس سوال کا بہترین جواب ہمیں ہندوؤں یا آریوں کی سب سے پڑائی کتاب رگ وید سے ملتا ہے۔ جس کے کچھ حصے کا ترجمہ سوامی دیانند نے بھی کیا ہے۔ رگ وید کا سب سے پہلا منتر اگنی پڑے پڑو۔ مہ سے منتر شروع ہوتا ہے۔ یعنی خدا وحدہ لا شریک کی تعریف کرو۔

اس کی طرح دشنا کے گیت گاؤ۔ رگوید کا دوسرا منتر یہ ہے کہ یہ اگنی پورو سے بھی۔ ریشی بھی۔ رمی ڈیو۔ نو تن۔ نیروت۔ یعنی اسے انسانوں تم اس ذات مقدس کی تعریف کرو۔ جو نور کمال سے۔ اذمتہ سابقہ کے ریشیوں نے اسی کی طرح کی اور زمانہ مابعد کے ریشیوں نے بھی اسی کے گیت گائے۔ رگوید نے اپنے سب سے پہلے منتر میں تو حید کو اور دوسرے منتر میں رسالت کو اصول تسلیم کر لیا ہے۔ اور لوگوں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ نئے اور پرانے تمام انبیاء و رسل یا ریشیوں پر ایمان لائیں۔ قرآن پاک نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ دنیا بھر کے انبیاء و رسل یا ریشیوں میںوں پر ہم ایمان لائیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا ہے کہ اس ملک کے اندر بھی کسی زمانہ میں کلام ربانی نازل ہوا تھا۔ اور اس ملک میں بھی خدا کے فرستادے آئے تھے۔ اب ہم اپنے ہندو دوستوں سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو! یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے ہم نے دوستی کا ہاتھ پھیلایا۔ ہم ان کے انبیاء و رسل پر ایمان لائے۔ مگر انھوں نے ہمارے بنی اور رسول کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اب ہم تمھارے پاس آتے ہیں۔ اور ہم تمھارے ریشیوں میںوں پر جو خدا کی طرف سے تو حید خالص کا پیغام لے کر اس ملک میں آئے تھے۔ ایمان لانے کے لئے تیار ہیں۔ کیا تم بھی ہمارے بنی پر ایمان لانے کے لئے تیار ہو۔ ہندو ہماری

صحف ربانی کا معیار | اس دعوت کو سننا ہے۔ اور پوچھنا ہے کہ کیا تم ان بتوں کی پوجا کے لئے

تیار ہو۔ جن کا میں پوجا کر رہی ہوں۔ مسلمان کہتا ہے کہ میں اتحاد و اتفاق کی بنیاد پرستی کو نہیں بلکہ خدا پرستی کو بنانا چاہتا ہوں۔ اس لئے کہ خدا ہم سب کا خالق ہے۔ اس کے برعکس بت ہماری مخلوق ہیں۔ ہم اپنے خالق کی پوجا کر کے متفق و متحد ہو سکتے ہیں۔ مگر مخلوق کی پوجا ہمیں متحد نہیں کر سکتی۔ ہم بار بار اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم تو حید و رسالت پر جمع ہونا چاہتے ہیں۔ نہ کہ بت پرستی پر

یہ تعریف کی گئی ہے کہ رشی وہ ہوتا ہے جو کلام ربانی کو سنتا یا حاصل کرتا ہے۔ جب ہم نبی کہتے ہیں تو ہم اس کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ جو غیب کی باتیں ہم کو بتائے، مگر جب ہم منی کہتے ہیں تو اس کا مفہوم بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسا بزرگ جو محسوسات ظاہری سے آنکھ بند کر کے روحانی دنیا میں غوطہ زن ہو۔ اور ہمیں روحانی دنیا کی باتیں بتاتا ہو۔ پس ہمیں وہیروں اور شہسائروں میں سے رسول کا ہم معنی رشی اور نبی کا مترادف منی دونوں لفظ مل گئے۔ اب ہم اس بات پر غور کریں کہ کیا اس ملک کے رشیوں اور مہینوں سے خدا نے کبھی کلام کیا۔ اگر کلام کیا تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور وہ کلام کونسا ہے۔ جب ہم اس بات کا پتہ لگانا چاہتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دایکم سدو پتر۔ بہودا۔ وونتی۔ انکم۔ یم۔ ماتریشان۔ مابو۔ وہ ذات پاک وحدۃ لا شریک ہے۔ ہاں سدو پتر یعنی عارفان الہی نے اس کو مختلف ناموں سے پکارا ہے۔ کہیں اس کو اکئی یعنی "نور السموات والارض" کے نام سے پکارا ہے۔ کہیں اس کو ماتریشان یعنی "سمیع و بصیر" کے نام سے پکارا ہے۔ کیا یہی وہ بات نہیں ہے جس کو قرآن پاک نے بدیں الفاظ ادا کیا ہے۔

فَلْ اَدْعُوا لِلّٰهِ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ فَاتٰی مَا
تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (یعنی تم
اس ذات پاک کو خواہ اللہ کے نام سے پکارو
خواہ رحمن کے نام سے۔ خواہ کسی دوسرے

وید واپ نشدیں
قرآن پاک کی تعلیم

نام سے یہ تمام اچھے اچھے نام اسی وحدۃ لا شریک کے ہیں۔ اسی طرح وید یہ تعلیم دیتا ہے کہ: یا آتھا۔ بلدا۔ لیپہ۔ وٹیسہ۔ اپا ستے۔ پٹشی شم۔ لیپہ دیوا۔ لیپہ چھایا امر تم۔ یسہ مرتیو رکس مئی۔ دیوا۔ یا ہوشہ و ہیم یعنی ذات باری تعالیٰ ہی ایک ایسا منبع ہے جس سے انسان کی روح کو حقیقی طاقت مل سکتی ہے۔ تمام کائنات اسی کی پرستش کر رہی ہے

اجرام فلکی و اجسام ارضی اسی کے حکم کے مطیع و منقاد ہیں۔ اُسی کی پرستش سے نجات مل سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا قرآن پاک نے یہی تعلیم نہیں دی۔ کہ خداوند کریم ہی مقلب القلوب ہے، وہی انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ اُسی کے گیت گارہے ہیں۔ اُس کی عبادت کرنے سے نجات یا بہشت مل سکتا ہے۔ اگر اس کی عبادت نہیں کی جاوے گی، تو انسان کیلئے ابدی جہنم ہے۔ یہ بہشت یا سورگ کیا چیز ہے۔ اُپ نشد بتاتے ہیں کہ دوسو گئے لوگ تتر بجن، بھیم ناستی۔ نہ تتر توام۔ نہ جرایا بھویتی۔ بہشت ایک ایسی جگہ ہے۔ کہ جس میں کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہے نہ اس میں بڑھا پاپ ہے۔ نہ بیماری۔ بلکہ ابدی راحت اور دائمی سرور ہے۔ کیا قرآن پاک میں نہیں آیا کہ اہل جنت کے لئے کسی قسم کا خوف و ملال نہیں ہوگا۔ ان کے لئے نہ بڑھا پاپ ہے۔ نہ بیماری نہ دکھ ہے۔ نہ بے نیچ۔ بلکہ وہ دائمی سرور اور ابدی راحت میں دن بسر کریں گے۔ اور پھر جس دوزخ کا قرآن پاک نے ذکر کیا ہے۔ وہ اُس کا نقشہ بدیں الفاظ کھینچتا ہے۔ دائرہ نام تے۔ لوکا۔ اندھین نمند۔ آوزناہ۔ تام ستے پہ پتہ اپنی کھنٹی پے کے چا اقم۔ نہو جتا، یعنی وہ لوگ جو خدا کی پرستش نہیں کرتے۔ وہ مرنے کے بعد ایسے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جہاں تاریکی مطلق ہے۔ اور کسی قسم کی راحت نہیں ہے۔ دیدوں میں جا بجا ہیں ایسے منتر ملتے ہیں۔ کہ جن میں خدا نے وحدہ لا شریک کی پرستش کی تعلیم دی تھی ہے اور بہت پرستی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ وید فرماتا ہے کہ نہ تسیہ پرہنا ناستی یسہ۔ نام ہدیشا، یعنی خداوند کریم کی کوئی مورت نہیں۔ مورت کے ذریعہ اس کا وہیان کرنا ڈھکوسل محض فضول ہے۔ اس کی عبادت تو یہی ہے کہ اس کے نام کا درود کیا جاوے۔ دوسری جگہ اُپ نشد نے فیصلہ کر دیا

جب ہم نے اصولاً رب العزۃ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور اس کی پرستش کو بنیادی اصول بنالیا ہے۔ تو پھر اس کے سوا بتوں کی پرستش کیونکر کر سکتے ہیں۔ علاوہ انہیں جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ کہ رب العزۃ کی طرف سے نازل کردہ ہر ایک صحیفے پر ایمان لاتے ہیں۔ خواہ وہ کسی زبان یا کسی ملک میں ہو۔ تو ہم یہ کیوں کر باور کر سکتے ہیں۔ کہ اس الہامی صحیفے میں خدائے واحد نے اپنے سوا کسی مخلوق کی عبادت کی تعلیم دی ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ الہامی کتاب کی سب سے بڑی علامت یہی ہے۔ کہ اس میں بت پرستی۔ کفر و الحاد اور فتنہ و فجور کی تعلیم نہ ہو۔ ہم روزمرہ اپنے تجربات و مشاہدات سے معلوم کرتے ہیں۔ کہ ایک معمولی درجہ کا آدمی اپنی اولاد یا اپنی بیوی کی تمام لغزشوں پر پردہ پوشی کر کے اور درگزر کر کے لئے تیار رہتا ہے۔ لیکن اگر اس کی اولاد اپنے باپ کو یہ کہہ دے کہ تو ہمارا باپ نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا اصلی باپ تو فلاں شخص ہے۔ یا بیوی اپنے خاوند کے علاوہ کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرے۔ تو ظاہر ہے کہ باپ اپنی اولاد کی مذکورہ بالا حرکت پر یا خاوند اپنی بیوی کی مذکورہ بالا غداری پر کسی صورت میں بھی پردہ پوشی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ باپ کسی صورت میں اپنی اولاد کو یہ تعلیم نہیں دے سکتا۔ کہ تم نے مجھے چھوڑ کر کسی غیر کو اپنا باپ بنا لیتا۔ نہ ہی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ سکتا ہے۔ کہ تو نے میری موجودگی میں کسی غیر مرد کو میرے بچھونے پر جگہ دے دینا۔ پس جب ہم انسانوں کی غیرت کا تقاضا یہ ہے۔ تو کیوں کر تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ خداوند کریم نے اپنی کسی نازل کردہ کتاب میں اپنے بندوں کو یہ تعلیم دی ہو۔ کہ مجھے چھوڑ کر تم نے غیر میں کو اپنا معبود و معبود بنا لیتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے تو قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا ہے کہ خداوند کریم اپنے بندوں کے جملہ گناہوں پر پردہ پوشی کر سکتا ہے۔ مگر وہ غیروں کو معبود و معبود بنانے کی لغویت کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ تا وقتیکہ ایسی لغویت سے توبہ نہ کر جائے

یہ نہایت صحیح ہے۔ کسی کتاب کے من جانب اللہ یا من
جانب الطاغوت ہونے کا، کہ آیا وہ کتاب توحید ربانی کی تسلیم دیتی
ہے۔ یا ماسوا کی پرستش کا دروازہ کھولتی ہے۔ اس لایف بدلت یا
معیار کوئے کریم ہندو دھرم کے عمیق سمندر میں کسی قسم کے خوف
و خطر کے بغیر غوطہ زن ہو کر ہر ایک کتاب یا صحیفہ کا پتہ لگا سکتے ہیں۔
جو من جانب اللہ ہو۔ اور ہم بلا خوف تردد ایسی ہر ایک الہامی کتاب
پر آمنا و صدقنا کہنے کے لئے تیار ہیں۔ ہمارے ایسا کرنے سے ہمارے
ایمان و اسلام کو کسی قسم کا صنف نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ تقویت
ملتی ہے۔ مگر ہم اپنے ہندو دوستوں سے پوچھتے ہیں۔ کہ اگر ان کو
اپنے مذہب کی صداقت پر کامل مجھوتہ ہے۔ اور وہ ہمارے اس
پیش کردہ معیار کو بھی صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ بھی ہماری طرح قرآن
پاک کے بحر بے پایاں میں غوطہ زن ہو کر اس کو من جانب اللہ تسلیم
کرنے کے لئے تیار ہو سکتے ہیں۔ جب کہ یہ امر واقعہ ہو۔ کہ قرآن پاک
نے توحید باری تعالیٰ کی نہایت شد و مد سے تعلیم دی ہے۔ اور بالعزۃ
کے ہر کسی مخلوق کو مسجود و معبود بنانے کو بدترین گناہ قرار دیا ہے۔
صرف یہی۔ بلکہ جب ہم ان کے تمام ایسے رشیوں مینیوں پر ایمان
لانے کے لئے تیار ہیں۔ جن کو رب العزۃ کی طرف سے مذکورہ بالا قسم کی
کوئی نہ کوئی الہامی کتاب ملی ہو۔ بشرطیکہ ایسی الہامی کتاب یا ایسے لکھن
مینوں کا جو خدا کی طرف سے اس ملک میں آنے اور توحید کا وعظ سنا گئے
ہمارے دوستوں کی طرف سے ہمیں نشان مل جائے۔ کیا اس طرح
ہمارے ہندو دوست اپنے دل کو اس قدر وسیع کر سکتے ہیں۔ کہ جب
ہم ان کو اپنی کسی ایسی الہامی کتاب کا یا ایسے انبیاء و رسل کا
پتہ دیں۔ جو مذکورہ بالا معیار پر ٹھیک اترتے ہوں۔ تو وہ ان پر
ایمان لائیں۔ تاکہ ہمارے آپس کے تمام جھگڑے مٹ جائیں۔
اس لئے کہ جب ہمارے اور ہمارے ہندو دوستوں کے جملہ انبیاء

ورس اور رشی منی رب العزۃ کے پرستار ہونے کی وجہ سے مشترک
 ہو گئے۔ تو پھر ہم میں اور ان میں مخالفت نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ جب
 ہمارا اور ان کا معبود وہی خالق حقیقی ہو گیا۔ اور اُس کے فرستادہ
 مقدس بندے ہمارے اور ان کے واجب التحظیم ہو گئے۔ اور ان کی
 فرستادہ کتب ہمارے لئے واجب الایمان ہو گئیں۔ تو جھگڑا کا ہے
 کا ہے۔ مگر کیا ہمارے ہندو دوست اس پیغام کو سننے اور اس پر عمل
 کرنے کے لئے تیار ہوں گے؟ اس سوال کے جواب میں ہندو ہم سے
 یہ پوچھتا ہے۔ کہ کیا تم فی الحقیقت ہمارے رشیوں مینیوں پر ایمان
 لانے کے لئے تیار ہو؟ ہم اپنے ہندو دوست سے کہتے ہیں۔ کہ تم
 اس کے لئے تیار ہیں۔ بشرطیکہ اس معاملہ میں ہندو دوست ہمارا ہاتھ
 بٹائیں۔ اور وہ اپنے رشیوں مینیوں کی سوا تحفہ مری اور ان کے درس
 و تدیس یا تعلیم و تعلم کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیں۔ تاکہ ہم یہ
 فیصلہ کر سکیں۔ کہ ان میں سے کونسا رشی منی مذکورہ بالا کسوٹی
 پر ٹھیک اُترتا ہے۔ اور کونسا ٹھیک نہیں اُترتا۔ جو ٹھیک اُترے
 گا اُس کے مخالف اللہ ہونے پر ہم ایمان لائیں گے۔ اور ہمیں
 ایسا کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہمارے ہندو دوستوں کو اُس
 کے متعلق زیادہ کاوش کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ان کو صرف اتنا ہی
 دکھانا پڑے گا۔ کہ وہ رشی منی جن پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ وہ
 بت پرست نہیں تھے۔ بلکہ خدا کے سچے پرستار تھے۔ وہ زند
 و القاکا نمونہ تھے۔ وہ فسق و فجور سے پاک تھے۔ وہ خدا ترس تھے
 ان کی زندگی دیگر انسانوں کے لئے اسوۂ حسنہ تھی۔ ان باتوں
 کا پتہ لگنے کے ساتھ ہی ہم یقیناً ایسے رشیوں مینیوں کے پیغام
 ہونے پر ایمان لے آئیں گے۔ اس طرح جب ہمارے اور ہندو دوستوں
 کے رشی منی مشترک ہو جائیں گے۔ تو ہمارا اتفاق و اتحاد بھی کامل
 ہو جائے گا۔ اس صورت میں نہ ہم الہا کے رشیوں مینیوں کو برا بھلا

کہیں گے۔ نہ وہ ہمارے انبیاء و رسل کو بڑا سمجھیں گے، بلکہ جس طرح
 ہم ان کے رشتیوں مینوں کا کلمہ پڑھیں گے، اسی طرح ہمارے ہندو
 دوست ہمارے انبیاء و رسل کا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
 کے جھنڈے تلے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ نظارہ کیسا شاندار
 ہوگا۔ جب کہ ہمارے اور ہندوؤں کے آپس کے تفرقات مٹ
 جائیں گے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ہندو دوست اس بات
 کے لئے تیار ہیں کہ وہ ہمارے کلمہ میں شریک ہو جائیں، اور ہم
 ان کے کلمہ میں جو توحید و رسالت کی بنا پر شریک کریں؟ اگر وہ تیار
 ہوں تو اس بات کا جلد ہی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ مگر کیا یہ حیرت کا
 مقام نہیں ہے کہ ہمارے ہندو دوست اس بات کو تسلیم کریں
 کہ دنیا کی ہدایت گئے لئے پرانا تمنا چھلی بنا تھا، کچھو بنا تھا، یا شیریں کر
 تر سنگم اوتار کھلایا تھا۔ وہ ان باتوں پر تو ایمان رکھتے ہوں، مگر
 وہ ہمارے بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لانے کے لئے تیار
 نہ ہوں۔ حالانکہ بنی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دنیا میں آکر فسق و
 فجور، بت پرستی اور دیگر فواحشات کی جھڑپیں کیں، اس کی مثال
 دنیا بھر میں کسی بنی رسول یا رشی منی کی زندگی میں نہیں ملتی
 پھر ایسے مقدس و برگزیدہ انسان کے نام سے ہمارے دوستوں
 کو اس قدر نفرت کیوں ہے۔ ہمارے ہندو دوستوں کو اپنی
 دولت پر بھروسہ ہے۔ اپنی تعداد پر ناز ہے۔ اپنی تعلیم پر فخر ہے
 مگر جو دولت مسلمانوں کے پاس ہے وہ بے نظیر چیز ہے۔ اس
 دولت سے میری مراد صونے چاندی کے ڈھیر نہیں، بلکہ وہ روحانی
 دولت ہے جو خداوند کریم کی طرف سے

اسلام کی دولت | دنیا کے آغاز سے لے کر حضرت رسول
 کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ تک انبیاء و رسل کو یا رشیوں
 مینوں کو ملتی رہی۔ مسلمانوں کے پاس اگر دنیا کی دولت نہیں

ہے۔ تو بلا سے نہ ہو۔ لیکن وہ اس بات کا سچا فخر کر سکتے ہیں کہ اسرائیلی انبیاء و رسل کو جو روحانی دولت خداوند کریم کی طرف سے ملی تھی۔ اس کی چابی آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ مسیح علیہ السلام کو خدا نے جو روحانی خزانے دئے تھے۔ اس کے مالک بھی مسلمان ہی ہیں۔ ہندوستان کے ریشیوں مینیوں کو خداوند کریم کی طرف سے جو روحانی تقسیم دی گئی تھی۔ وہ آج ہندوستان کے اندر صحیح حالت میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ وہ قرآن پاک میں محفوظ ہے۔ اس لئے کہ قرآن پاک دنیا بھر کے انبیاء و رسل اور ریشیوں مینیوں کا امین ہے۔ وہ روئے زمین کے کسی بھی بنی یا رسول کی تکذیب نہیں کرتا۔ نہ ہی مسلمان کسی بنی یا رسول یا ریشی منی کی تکذیب کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس عیسائی۔ یہودی اور ہندو اپنے انبیاء و رسل کو چھوڑ کر دنیا بھر کے انبیاء و رسل کی تکذیب کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں وہ اس روحانی دولت سے جو دنیا بھر کے دیگر مذاہب کے انبیاء و رسل کو خداوند کریم کی طرف سے ملی تھی۔ بے نظر ہو گئے ہیں۔ بنا بریں اس روحانی دولت سے محروم رہ گئے ہیں کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے۔ کہ ایک مومن مسلم کے دل کا خزانہ دنیا بھر کے انبیاء و رسل کی دولت سے معمور ہے۔ لیکن ایک عیسائی۔ یہودی یا ہندو کے دل کی یہ کیفیت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ دنیا بھر میں کل ایک سو اقوام ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک قوم کی طرف ایک بنی آیا۔ تو اس لحاظ سے مسلمان تو ان ایک سو انبیاء و رسل کی میراث کے وارث ہونگے برعکس اس کے دنیا کی ہر ایک قوم صرف اپنے ہی ایک بنی یا رسول کی وارث کہلاتی ہے۔ اور دیگر ۹۹ انبیاء و رسل کا انکار کرتی ہے۔ حالانکہ اپنے جس ایک بنی کو وہ اقوام مانتی ہیں۔ وہ

ایک بھی مسلمانوں کے ایک سوانبیا و رسل میں موجود ہے۔
 مگر دیگر اقوام کے ایک نبی میں مسلمانوں کے ۹۹ انبیا شامل
 نہیں ہیں۔ اس سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اسلام نے
 دیگر اقوام کے ساتھ صلح و اتفاق و اتحاد کی کس قدر اعلیٰ تعلیم
 دی ہے۔ اور اس اتفاق و اتحاد کے لئے اس نے جو نصب العین
 مقرر کیا ہے۔ وہ کس قدر اعلیٰ ہے۔ مگر کیا ہمارے ہندو
 دوست اس نصب العین کو اور اس نصب العین کے
 مطابق صلح و اتحاد اور اتفاق کے شجر کی آبپاری کے
 لئے تیار ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب مسلمان نہیں بلکہ
 ہندو ہی دے سکتا ہے۔

عزیزان وطن! میں نے
 آپ کے سامنے اسلام
 کے متعلق اس وقت تک
 جو کچھ کہا ہے اس کے

ہندو دوستوں کا مسلمانوں
 پر الزام اور اس کا جواب

قبول کرنے کے لئے دنیا کے کسی انسان کو ہرگز کسی قسم
 کی دقت نہیں پیش آ سکتی۔ اس لئے کہ شجر و پھوپھا
 یا قبر و لہر کی پوجا ترک کر کے ایک ہی خالق و مالک
 اور حی و قیوم خدا کے سامنے سر نہیاد خم کر دینا کسی
 قسم کی ناقابل برداشت قربانی کا محتاج نہیں ہے۔
 اسی خالق و مالک کے برگزیدہ ہندوؤں کے احتیاج
 کے لئے اپنے دل میں محو و مایوسی و سست پیدا کر لینا
 بھی کسی قسم کی مالی قربانی نہیں چاہتا۔ خالق و مالک
 کی طرف سے اس کے برگزیدہ ہندوؤں کی معرفت بنی نوع انسان
 کی رہبری و ہدایت کے لئے جس قدر کتب ربانی کا
 نزول ہوتا رہا۔ ان کتب ربانی کی عزت و احترام کو ناچھوٹا کر

امر نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن پر اگر ہندوستان
 کی دونوں قومیں یعنی ہندو اور مسلمان اتفاق کر لیں۔ تو مذہب
 کے متعلق مناقشات کا ایک بڑا حصہ طے ہو سکتا ہے۔
 مسلمان تو ان تینوں اصولوں کے سامنے سر تسلیم خم
 کئے ہوئے ہیں۔ مگر کیا ایک ہندو کے دل میں بھی
 ان اصولوں کے لئے عزت و احترام کا جذبہ موجود
 ہے؟ کیا وہ شجر اور بقر کی پوجا کو ترک کر کے
 ایک ہی زندہ خدا کے سامنے سر نیا زخم کرنے
 کے لئے تیار ہیں؟ کیا وہ اپنے ملک کے رشیوں
 سنیوں کے علاوہ دیگر اقوام کے انبیاء و رسل کا
 مناسب احترام کرنے پر آمادہ ہے۔ کیا وہ اپنے ملک
 کی کتب مقدسہ کے علاوہ دیگر ادیان کی ایسی
 کتب مقدسہ پر جن میں کسی قسم کی بت پرستی کی
 تسلیم نہیں دی گئی۔ بلکہ بت پرستی سے منع کیا
 گیا ہے۔ شرمایا بھگتی کا اظہار کرنے کے لئے تیار
 ہے؟ اگر وہ ان تینوں باتوں کے لئے تیار ہو۔ تو
 میں کہہ سکتا ہوں۔ کہ ہندو مسلم اتحاد کی صحیح بنیاد
 قائم ہو سکتی ہے۔ اور ہندو کی طرف سے مسلمان کے
 دل میں جو شبہات یا بدظنی ہے۔ اُس کا ایک حد
 تک ازالہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مسلمان روٹی کے سوال
 پر اس قدر فریفتہ نہیں ہے۔ جس قدر کہ وہ اپنے مذہب
 کا شیدائی ہے۔ وہ اپنی روٹی کو خطرہ میں
 ڈال سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اُس کا
 مذہب خطرہ میں ہے۔ تو وہ از حد پریشان اور برا فروختہ
 ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کا مذہب دراصل اس کے سوا کچھ نہیں

ہے۔ کہ وہ بنی نوع انسان کو اتفاق و اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس اتفاق و اتحاد کے لئے وہ خدا کے وحدہ لا شریک کی عبادت کو اس کے برگزیدہ بندوں کے احترام کو اور اس کی مقدس کتابوں کو اساس قرار دیتا ہے۔ کس قدر بہترین اصول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کس قدر آسان اور سادہ ہے۔ اس لئے کہ ہندو سے کسی قسم کی جانی یا مالی قربانی نہیں مانگی جاتی، صرف یہی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے دماغ کے گوشے میں ذرا سی وسعت پیدا کر لو۔ اپنے دماغ میں ذرا سی وسعت پیدا کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان کے دل میں ہندو کی طرف سے جبکہ شکوک ہیں۔ اور جن شکوک کی بنا پر وہ مخلوط انتخاب سے گریز کرتا ہے وہ تمام شکوف رفع ہو جائیں گے۔ اور مسلمان ہندوستان بھر میں جداگانہ انتخاب سے دست بردار ہو کر ہندو کے پہلو پہلو کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہندو مسلمان کی اس اپیل پر کان نہیں دھرتا۔ تو اس کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ مسلمان قوم پرست نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ مخلوط انتخاب کا حامی نہیں ہے۔ اس کے مقابلہ میں مسلمان بجا طور پر یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہندو اپنے خالق دالک اور رزاق و محافظ اور حی و قیوم خدا کے لئے نیاز کے سامنے میرے ساتھ مل کر سر نیاز خم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ اور وہ اس ایک کی بجائے شجر و حجر و بقیر کی صورت میں سینکڑوں۔ ہزاروں۔ کروڑوں معبودوں کے سامنے جداگانہ حیثیت سے سر جھکاتا پھرتا ہے۔ وہ مجھے مخلوط انتخاب کی دعوت کیوں کر دے سکتا ہے۔ اگر وہ خدا کے برگزیدہ بندوں اور خدا کی مقدس کتابوں کے لئے میرے اس جذبہ میں اشتراک عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جو کہ عزت و احترام کا جذبہ ہے۔ تو وہ مجھے مخلوط انتخاب کی دعوت دینے کی جسارت کیونکر کر سکتا ہے۔

انوار اسلام

بیان کا دوسرا حصہ

اسلام کا عملی پہلو

عزیزان وطن! اسلام کے متعلق میں نے اس وقت تک آپ کے سامنے جو بیان دیا ہے۔ وہ اسلام کا ذہنی پہلو ہے۔ اس کے اٹنے کے لئے ہم ہر ایک غیر مسلم سے یہ اپیل کر سکتے ہیں کہ اگر اسلام کے اس ذہنی پہلو کے لئے وہ اپنی ذہنیت میں کسی قدر وسعت پیدا کرے۔ تو مسلم اور غیر مسلم کے تعلقات کی کشیدگی کافی حد تک دور ہو سکتی ہے۔ اسلام کے اس ذہنی پہلو کے علاوہ اس کا عملی پہلو بھی ہے۔ جو اس کی ذہنیت کا عکس یا صیغہ نوٹ ہے۔ مثلاً جب اسلام یہ کہتا ہے۔ کہ خدا واحد لا شریک ہے۔ اور کہ بنی نوع انسان کو اسی جی و فیوم خدا کی پرستش کرنی چاہئے۔ تو وہ اپنی پرستش گاہ کا دروازہ ہر ایک اس شخص کے لئے یکساں کھول دیتا ہے جس نے کہ اس خالق و مالک کی پوجا کرنی ہو۔ اسلام اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے نام سے پکارتا ہے۔ اور وہ اس شخص کو اظہم قرار دیتا ہے جو کسی خدا پرست کو مسجد میں آکر خدا کا نام لینے یا خدا کی پرستش کرنے سے روکتا ہو۔ مسلمانوں کی تواریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے۔ کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اپنی موجودگی میں مسجد کے اندر ان کے اپنے طریقہ پر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کوسنے کی اجازت دی۔ اسلام اس بات کا نہایت کھلے الفاظ میں اعلان کرتا ہے۔ کہ سب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ کہ ہم سب کا خالق و مالک ایک ہی ہے۔ تو جو اس ایک کی پوجا کے لئے ہمیں الگ الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہ سبستان

**مسجدوں کا دروازہ ہر ایک
خدا پرست کیلئے کھلا ہے**

اس واحد خدا کی اکٹھے مل کر عبادت کریں۔ عزیزان وطن! کیا اسلام کا یہ عمل پہلو ایسا نہیں ہے۔ کہ اگر غیر مسلم کو نیا اسکو تسلیم کر کے عملی جامہ پہنانے کے لئے

نیا رہو جائے۔ تو ہندوستان یا ہندوستان کے باہر بھی اُس کے متعلق عظیم الشان برآمد ہو سکتے ہیں۔ خدا کے واحد کی پوجا کے علاوہ

ذاتِ پات کی بجاء

اخوت و مساوات

وہ بنی نوع انسان میں اخوت و مساوات پیدا کر نیکی

لئے وہ ایک نہایت ہی شاندار قدم اٹھاتا ہے۔ وہ پیدا آتش یا پیشہ کی بنا پر قائم کردہ یا قائم شدہ جملہ امتیازات کو مٹا دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ اس قسم کی ذاتِ پات کا ہرگز قائل نہیں ہے۔ کہ جس کی بنا پر ایک عقیقہ

کھنے والے لوگوں کا باہمی اکل و مشرب یا مناکحت تک ناجائز ہو جاتے ہوں۔ وہ رنگ و روپ یا ملک و نسل کی بنا پر کسی قسم کی ذاتِ پات قائم نہیں کرتا نہ ہی

وہ جغرافیہ کی حدود کو ذاتِ پات کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ عربی و عجمی۔ نر کی و ناری۔

فرنگی و رنگی غرضیکہ ہر ایک وہ انسان جس نے خدائے بے نیاز کے سامنے سر مبارک

گردیا۔ اور جس نے خدا کے فرستادوں اور احکام ربانی کے لئے اپنے دل کے دروازے

کھول دیے۔ اسلام نے اس کے جملہ حقوق کو مساویانہ حیثیت میں تسلیم کر لیا۔

اب اسکو خطرہ نہیں ہے۔ کہ وہ کالے رنگ کی بنا پر گورے رنگ والوں کے پہلو

پہلو خدا کی پوجا میں ایک ہی جگہ نہیں بیٹھ سکتا۔ یا ایک ہی دسترخوان پر کھانا

نہیں کھا سکتا۔ یا ایک ہی طریقہ پر شادی نہیں کر سکتا۔ یا ایک ہی قبرستان میں

دفن ہو نیکی کے لئے جگہ نہیں پاسکتا۔ یا اسی بہشت میں داخلہ کا ٹکٹ حاصل نہیں کر سکتا

فرش سے عرش تک یا زمین سے آسمان تک انسان کے جس قدر حقوق ہیں۔ کونسا

حق ہے جسکو حاصل کر لیا دروازہ اسکے منہ پر محض اسلئے بند کیا جاسکتا ہو۔ کیونکہ وہ

پیدا آتش کے لحاظ سے رنگی یا فرنگی ہے۔ اسلام صرف یہ کہتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ کر کے

دکھاتا ہے۔ اور اسکے فرزندوں نے ہزاروں۔ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں اسکو

عملی جامہ پہنا کر دکھایا ہے۔ اسلام نے غلاموں اور غلام زادوں کو تاج و تخت کا

وارث بنا کر دنیا کے بڑے بڑے مغروروں اور متکبروں کو جو ذاتِ پات کے گھڑ میں

کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ ان ہی غلام زادوں کے سامنے سرنگوں کر دیا۔

عزیزان وطن! آج تم میں سے اکثر نوجوان وطن عزیز کی آزادی کے لئے ملک
 شگفتاں نعرے لگانے سے جانتے ہیں۔ اور ایسے لیڈروں کی کمی نہیں ہے جو امپیریلزم
 کو مٹا ڈالنے کے لئے بے انتہا غل غپاڑہ کر رہے ہیں مگر تم ذرا ان میں سے ایک لیڈر
 تو ایسا بنادو۔ یاد رکھنا دو۔ جو امپیریلزم کو مٹانے کی خاطر اپنے امپیریلزم کو تیرا دیکھنے کے
 لئے تیار ہو۔ اپنے امپیریلزم سے میری مراد وہ ذات پات ہے جس نے غیر برہمن کو
 برہمن کے نزدیک اپوتریا اچھوت بنا رکھا ہے۔ برہمن لیڈر جب پہلاک میں کھڑا ہو کر
 مزدور اور کسان کے لئے شہرے بھاتا ہے۔ اور اچھوتوں کے حقوق کے لئے
 آئسوگرائٹا ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک دیوتا ہے جس کے سینے میں مزدور۔
 کسان اور ہر اچھوت کے لئے درد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس سے
 یہ کہا جاوے کہ تیرے اور مزدور۔ کسان اور اچھوت کے درمیان جو ذات پات کی
 دیوار قائم ہے کہ اتنا اس دیوار کی ایک اینٹ کو اپنے عمل سے سرکائیے لئے تیار ہے
 کیا تیرے اس مگرچہ کے سے آئسوگڑوں میں اتنی سی حقیقت بھی پوشیدہ ہے۔
 کہ تو ذات پات کی امپیریل قبو کو توڑ کر ایک مزدور۔ کسان یا اچھوت کے ساتھ
 رشتہ ناطہ کر کے عمل غموہ و غنیا کے سامنے پیش کرے؟ اس سوال کا جواب ہر دیوتا
 کے کسی ٹرے سے ٹرے چوٹی کے لیڈر کے لئے بھی ہمالیہ سے زیادہ گراں ہو گا۔
 حالانکہ اسلام نے عین اپنے ابتدائی دور میں بھی اس قسم کے سینکڑوں۔ ہزاروں۔
 اور لاکھوں ذات پات کے ہمالیوں کو اپنی ذرا سی ٹھوکر سے چکنا چور کر دیا تھا۔
 اور اب بھی چکنا چور کر رہا ہے۔ عزیزان وطن! تم یہ کہتے ہو کہ ہندوستان سے
 امپیریلزم کا خاتمہ ہو جانا چاہئے۔ مگر میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ ذات پات کیا
 چیز ہے؟ کیا یہ امپیریلزم کا بھی باپ نہیں ہے۔ اگر تم ذات پات کے خطرناک
 امپیریلزم کو توڑنے کے لئے تو تیار نہیں ہو۔ تو تم دوسرے امپیریلزم کو بھی دور
 کر لے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ امپیریلزم کے برخلاف تمہاری کوشش کا نتیجہ
 اگر کوئی نکل سکتا ہے۔ تو صرف یہ کہ تم ایک ہلکی قسم کے امپیریلزم کو دور کر کے ذات
 پات کے ہنہایت ہی خطرناک امپیریلزم کو تخت پر بٹھانا چاہتے ہو۔ اگر میرا یہ خیال
 بے بنیاد ہو۔ تو تم مجھے صاف الفاظ میں ذرا بتا دو۔ کہ اس وقت تک کتنے برہمن

لیڈروں نے ذات پات کے امپیرلزم کو توڑنے کے لئے غیر برہمنوں یا اچھوتوں
 کے ساتھ کئے گئے بندوں رشتے ناطے کئے؟ اگر تم اس کی کوئی مثال نہ دے سکو جیسا
 کہ مجھے یقین ہے۔ کہ تم نہیں دے سکتے۔ تو پھر تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو۔ کہ میں
 تم کو بتاؤں کہ کتنے سیدوں نے غیر سیدوں کو کتنے مغلوں نے غیر مغلوں کو
 کتنے پٹھانوں نے غیر پٹھانوں کو لڑکیاں دیں اور ان کی لڑکیاں لیں۔ اگر تم ایک
 ہزار یا ایک لاکھ ایسی مثالیں لینا چاہو۔ تو میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اسلام
 کے زمانہ ماضی اور زمانہ حال دونوں کی مثالیں دے سکتا ہوں یہ ایک عملی
 پروٹسٹ تھا اور عملی پروٹسٹ ہے۔ جو کہ اسلام نے امپیرلزم کے برخلاف
 دیا اور اب بھی دے رہا ہے۔ عزیزان وطن! اگر تم امپیرلزم کو مٹانا چاہتے ہو۔
 تو اس کے لئے بہترین حربہ ہندولزم کی ذات پات نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کی اخوت و
 مساوات ہے۔ اسلام اسی اخوت و مساوات کی عملی تعلیم دیتا ہے۔ اور اخوت و
 مساوات نے ہمیشہ امپیرلزم کو شکست دی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کبھی مسلمانوں میں
 بھی امپیرلزم نے سر نکالا ہے۔ تو اسی اخوت و مساوات کے حربہ نے اس کے سر کو
 کچل ڈالا ہے۔ اس کی مثالیں ایک نہیں۔ بلکہ سینکڑوں ہزاروں تواریخ اسلام اپنے
 اندر لئے ہوئے ہے۔ ہندوستان کی یہ انتہائی بدقسمتی ہے۔ کہ اس نے اب تک
 بھی اسلام کو سمجھنے اور اپنانا نہ کی کوشش نہیں کی۔ میرے عزیزو! کیا تم کسان
 اور مزدور کی ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ مگر کیا کسان اور مزدور کی ہمدردی
 محض گرجہ کے سے آنسوؤں سے
 حاصل کی جاسکتی ہے۔ جبکہ امرتہ
 یہ ہو۔ کہ مزدور اور کسان کی کمر کو
ہندوستان کے مزدور اور کسان
کی کمر کو توڑنیوالا سود و رسو کا جکڑ
 سود و رسو کے بے انتہا بوجھ نے صدیوں سے توڑ رکھا ہے۔ مگر میرے عزیزو!
 ذرا ٹھنڈے دل سے غور کر کے مجھے بتاؤ۔ کہ اب تک تمہارے لیڈروں میں سے
 کتنے لیڈروں نے ہندوستان کے سرمایہ داروں سے اپیل کی۔ کہ وہ اگر اور کچھ
 نہیں تو کم از کم اس نازک زمانہ میں جبکہ گورنمنٹ بھی اپنے مالیہ میں ہر جگہ تخفیف کرتی
 ہو۔ سال و سال کا سود ہی مزدوروں اور کسانوں کو صاف کر دیں مجھے بتاؤ کہ

تمہاری کانگریس نے کب اور کہاں اس قسم کا رزلویشن پاس کیا۔ کہ ہندوستان کے
 ساتھ ساتھ کم از کم دو سال کا سود مزدوروں اور کسانوں کو معاف کر دیں۔ جب ان
 سوالوں کا جواب نفی میں ہو۔ تو مزدور اور کسان کی بہمدی کے لئے لٹوئے ہرانا
 کوئی مفید نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ عزیزان وطن! اب اسکے مقابل میں تم اس تعلیم
 کا مطالعہ کرو۔ جو مزدور اور کسان کے ساتھ بہمدی کے لئے پیش کرتا ہے۔ اسلام
 نہایت واضح الفاظ میں یہ تعلیم دیتا ہے۔ کہ ہر ایک وہ شخص جو مزدوروں، غریبوں
 گناہوں کی مدد میں روپیہ قرض دیتا ہے۔ وہ گویا خدا کو قرض دیتا ہے۔ اسلام
 پاک ایسے روپیہ پر سود قطعاً حرام ٹھہراتا ہے اور ایسی سود خوری کی ہرگز اجازت
 نہیں دیتا۔ عزیزان وطن! تم کہتے ہو کہ سرمایہ داری لعنت ہے۔ مگر اسلام سرمایہ
 داری کو لعنت قرار نہیں دیتا۔ بلکہ وہ سود خوری کو لعنت اور اشد ترین لعنت قرار
 دیتا ہے۔ ہاں اسلام میں بھی اس قسم کی سرمایہ داری واقعی لعنت ہے جس میں
 سود و رسود کے ذریعہ اضافہ ہوتا جائے۔ اور سرمایہ کو پاک کر بیٹھے کے لئے زکوٰۃ کا
 دروازہ بند رکھا جائے۔ لیکن جس سرمایہ داری پر سود و رسود کا دروازہ بند ہو۔
 اور زکوٰۃ کا دروازہ کھلا ہو۔ اسلام نے ایسے سرمایہ کو لعنت قرار نہیں دیا بلکہ وہ
 ایسے سرمایہ کو پاک بتاتا ہے۔ عزیزان وطن! سرمایہ داری کے برخلاف بھی اگر تم
 کامیابی کے ساتھ آواز بلند کر بیٹھے تہی ہو۔ تو اسکے لئے بہترین حربہ سود و رسودی
 بندش اور زکوٰۃ کی حمایت ہے۔ مگر کیا تم نے یا تمہارے لیڈروں نے اب تک کہیں
 بھی سود و رسود کے برخلاف اور زکوٰۃ کے حق میں صدا بلند کی۔ یا رزلویشن پیش اور
 پاس کئے؟ غالباً نہیں۔ اگر کچھ کیا تو یہ کہ ہندوستان کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے
 اور کہ ایسے لوگوں کو جند مذہب کی بنا پر فرقہ داری کے حامی ہوں۔ کانگریس سے خارج
 کر دو۔ یہ ایک افسوسناک قدم ہے جو اٹھایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو! میں نے
 انوار عالم میں تمہارے سامنے مذہب کی حقیقت پر روشنی ڈالی۔ کیا تم میں سے
 کسی کو بھی جرأت ہوئی۔ کہ ان حقائق کے برخلاف لب کشائی کر سکے۔ اب میں تمہارے
 سامنے اسلام کا ڈیفنس پیش کر رہا ہوں۔ اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ان حقائق
 سے انکار نہ کرو۔ یہ کافی نہیں ہے۔ کہ تم اسلام کو سمجھنے کے بغیر اسکے برخلاف جہاد

مشرع کر دو۔ یا اس کی طرف سے بدظن ہو جاؤ۔

چھوت چھات کا علاج اسلام ہی ہے | عزیزان وطن! ذات پات اور اسود خوری کی لعنت کی طرح

چھوت چھات کی لعنت نے بھی ہندوستان کو برباد کر رکھا ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کالنگریس نے چھوت چھات کے برخلاف اکثر آوازاٹھائی ہے مگر یہ آواز محض نمائشی ہے۔ اور اسلئے ہے تاکہ کالنگریس کی اس آواز کو سنکر ہندوستان کے کروڑوں چھوت لوگ جداگانہ بنیابت کے مطابق کو ترک کر دیں۔ ورنہ اگر کالنگریس کی چھوت چھات کے برخلاف آواز عفاق میں بنی ہوئی تو کالنگریس کو سب سے پہلے یہ رزولوشن پیش اور پاس کرنا چاہئے تھا کہ جو شخص مسلمانوں اور اچھوتوں کے ساتھ علانیہ کھا نے پینے کے لئے تیار نہ ہو۔ وہ کالنگریس کا ممبر نہیں رہ سکتا جب کالنگریس کے ایک ہی ممبر فارم پر بیٹھنے والے مسلم اور غیر مسلم دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھا نے پینے کے لئے تیار نہ ہوں تو ان کا اچھوتوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ رزولوشن پاس کر دینا محض نمائشی چیز ہے۔ اسلام اس قسم کی منافقت کو نہایت سختی کے ساتھ مطعون کرتا ہے۔ اسلام پیدائش یا پیشہ کی بنا پر چھوت چھات کی تعلیم نہیں دیتا۔ وہ صرف مسلم ہی نہیں بلکہ ہر ایک غیر مسلم کے ہاتھ کا تیار کیا ہوا ایسا کھانا کھا لینے کی اجازت دیتا ہے۔ جو اسلام میں حلال و طیب ہو۔ اسلام کی دینی کتاب قرآن مجید نے نہایت صاف الفاظ میں اس بات کی اجازت دے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان عیسائی یو سانی اور ہندو کے ہاتھ کا کھانا کھا ایسا کھانا چکے کھانے کی اسلام نے اجازت دے رکھی ہے۔ آج بھی کھلے طور پر کھانا ہے۔ اور وہ ان سے چھوت چھات نہیں کرتا۔ یہ اسی اعلیٰ تعلیم کا نتیجہ ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں میں ایک بھی اچھوت نہیں ہے۔ حالانکہ اسکے مقابلہ میں ۲۲ کروڑ ہندوؤں میں ۷ کروڑ ہندو اس وقت تک اچھوت ہیں۔ گویا ہر تین ہندوؤں میں ایک اچھوت ہو۔ اگر ان اچھوتوں کے ساتھ اس چھوت چھات کو بھی شامل کر لیا جائے جو کہ ہندو مسلمان کے لئے روا رکھتا ہے تو ہندوستان میں اچھوتوں کی تعداد ۱۵ کروڑ ہو جاتی ہے۔ کوئی انسانی حکومت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ وہ ۱۵ کروڑ انسانوں کی قسمت کی باگ ڈور ایسے طبقہ کے ہتھ میں دیدے۔ جو اپنے آپ کو سو بچ اور چاند کی اولاد سمجھ کر ۱۵ کروڑ خاکی انسانوں کے ہاتھ کا پانی

تک پینے کے لئے تیار نہ ہو۔ عزیزان وطن! غور نو کرو کہ چھوت چھات کتنی طری اہنت ہے۔ جو ہندوستان کے سر پر سوار ہے۔ کیا اگر اسلام اس چھوت کی لعنت سے ہندوستان کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو تم اس بنا پر اسکی مخالفت کر دو گے۔ کہ ہندوستان کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے؟ ہندوستان میں رہنے والوں میں سے جن بزرگوں نے مذہب کی حقیقت اور الوہیت کو سمجھ لیا تھا۔ انہوں نے چھوت چھات کو اسی طرح طعن کیا۔ جس طرح کہ اسلام نے بتایا تھا۔ سکھوں کے مقدس گوروؤں نے چھوت چھات میں مبتلا۔ ہندوؤں کو اس سے نکالنا چاہا۔ مگر بڑوں کے لبڈروں نے چھوت چھات کو عملی طور پر ترک کر دیا تھا۔ مگر موجودہ بھوسہاجی اپنے ہندو ہموطن کی طرح مسلمان سے چھوت کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند کی کتب میں چھوت چھات کے برخلاف کافی سے زیادہ اپدیش موجود ہے۔ مگر آج اعلیٰ سے لیکر ادنیٰ آریہ سماجی نیک مسلمان سے جس طرح چھوت چھات کرتا ہے۔ وہ ایک افسوسناک منظر ہے۔ سوامی دیانند صاحب اپنی کتاب تیار تھ پر کائنات مطبوعہ بنارس شے ۱۸۷۷ء میں لکھتے ہیں :-

چھوت چھات کا مخالف آریہ سماج کا
بانی سوامی دیانند

سے اشیاء کو حاصل کرے۔ اور انکو کھائے پیئے۔ تو ناپاک ہے۔ اور اگرچہ چھیل کیپٹ کے ذرائع سے روٹی حاصل کرے۔ تو ضرور گناہ ہوتا ہے پس کھانے پینے میں جب قدر نفرت ہے۔ وہ باہمی اختلاف۔ دکھ اور جہالت کے باعث ہیں۔ ان تکچڑیوں سے آریہ دیت میں مرد و عورت علم طاقت عقل۔ اقبال سے محروم ہو گئے ہیں۔ پاک و صاف اشیاء کے کھانے سے کسی کی عاقبت یا دھرم نہیں بگڑتے ہاں علم و عقل کے مذہب نے سے انسان ان تکچڑیوں میں پڑ کر ہمیشہ کبھی بہتے ہیں اور اگر ایک دوسرے کی نیک صفات کی پیروی کریں تو سکھی ہو جائیں۔ اور دیکھنا چاہئے کہ وقت پر بھوجن نہیں ملتا۔ سچ پہلو کی طرح کھانا پرکاشیے بزنوں کو اٹھائے لاوے پھرتے ہیں جسے ۲۴ ظاہر ہے کہ سوامی دیانند نے مذکورہ بالا الفاظ میں ایک عام اصول کو بیان کیا جس میں ہندو مسلمان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس نہایت اعلیٰ اصول کو ہمارے دوستوں نے قطعاً نظر انداز کر دیا ہے۔ اور سنئے سوامی دیانند صاحب فرماتے ہیں :-

موجود اپنے ہی ملک میں رہتے اور دوسرے ملک میں جانے اور ان سے بچھونے سے پرہیز

کرتے ہیں۔ وہ کوتاہ اندیش انسان ہیں۔ دیکھنا چاہئے کہ جو کوک مسلمان اور انگریز سے چھوٹے
میں عیب مانتے ہیں۔ مگر مسلمان یا انگریز کے ملک کی عورت سے سنگ کرتے ہیں۔ اور اپنے
پاس گھر میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے کچھ فرق نہیں رہتا۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے۔
مسلمان اور انگریز جو بڑے بھلے آدمی ہیں ان سے تو چھوٹ ماننا اور فاحشہ عورتوں سے
چھوٹ نہ ماننا بچھڑ جہالت کی بات ہے، دسمولاس ۱۰ صفحہ ۲۴۲

سوامی دیانند نے کیسا اعلیٰ اصول بیان فرمایا ہے کہ مسلمان اور انگریز جو بھلے آدمی
ہیں۔ اُن سے تو چھوٹ چھات کرنا اور فاحشہ عورتوں سے چھوٹ نہ کرنا بچھڑ جہالت
کی بات ہے۔ برادران وطن اور اسوامی دیانند کے اس درد دل کا اندازہ تو یہ سمجھئے
وہ کس طرح و لائل و براہین کے ذریعہ مسلمانوں سے نفرت کر رہا ہے ہندوؤں کے ساتھ
جنگ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں بکثرت مباحثہ کر رہے ہیں۔ شاستر اڑھ کر رہے ہیں۔ اور کس طرح
وہ ہندوؤں کو ندامت دلا رہے ہیں۔ اور انصاف کیلئے اپیل کر رہے ہیں کہ مسلمانوں اور
انگریزوں سے چھوٹ چھات مت کرو۔ الکو اتنا ذلیل تو نہ سمجھو۔ کہ انکی پوزیشن تمہارے نزدیک
بازاری عورتوں کی سی بھی نہ ہو۔ فاحشہ عورتوں سے تم پرہیز نہ کرو۔ مگر مسلمان اور انگریز جو بھلے
اور فحش آدمی ہیں۔ اُن سے پرہیز کرو۔ یہ تمہاری کتنی بڑی جہالت ہے مگر کیا سوامی دیانند نے
انتا ہی کہا ہے۔ کہ انگریزوں اور مسلمانوں سے چھوٹ چھات کرنا جہالت ہے جس آپ کو یہ بتانا
چاہتا ہوں۔ کہ سوامی دیانند اس بات پر بھی زور دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کھلم
کھلا کھانا پینا بھی چاہئے۔ ذرا سوامی دیانند صاحب کی دلیل کا ملاحظہ فرمائیں سوامی صاحب نے
”یہ لوگ جب جگن ناتھ کے درشن کو جاتے ہیں تب چٹال وغیرہ کا جو ٹھانگ کھا لیتے ہیں
دہاں سے آکر پھر اپنی پگتلی میں لمباتے ہیں۔ اور جلوانی کی دوکان کا دو دھ۔ دی۔ اور
مٹھائی وغیرہ کھاتے ہیں۔ وہ سب کا جھوٹا سمجھئے۔ کیونکہ گھوسی لوگ مسلمان اور انگریز
ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کے کا جھوٹا پانی ملا تے ہیں۔ پھر اسکو سب کھاتے پیتے ہیں
اور جانتے بھی ہیں پس صداقت کا ہی بول بالا ہوتا ہے جھوٹ کا بھی نہیں۔ راجہ وغیرہ
دولتمند لوگ فاحشہ عورتوں کو گھر میں رکھ لیتے ہیں۔ ان سے کچھ جھبہ نہیں رہتا الکو کوئی
کچھ نہیں کہتا کیونکہ انکو تو تب کہیں۔ جو وہ خود بے عیب ہوں۔ پس اسی طرح ایک دم
کے عیب کو چھپاتے جاتے ہیں اور اچھی باتوں کو چھوڑتے جاتے ہیں یہ سب بدگلی ہے

(سولاس ۱۰ صفحہ ۲۴)

عزیزان وطن! آپ نے سوامی دیانند کی اس دلیل کو سنایا کیسی مضبوط ہے۔ واقعی جس شخص نے جلوائی کی دوکان کا دودھ پی لیا۔ اور مٹھائی کھالی۔ گویا اُس نے مسلمانوں اور انگریزوں کا سب کا جھوٹا کھالیا۔ وہ کیسے؟ سوامی صاحب فرماتے ہیں۔ کہ گولے مسلمان یا اہیر ہوتے ہیں وہ اپنے جھوٹے برتنوں میں دودھ دوتے ہیں۔ ممکن ہے۔ وہ دودھ میں اپنے گھڑے کا جوٹا پانی بھی ملا دیتے ہوں۔ پس جس نے مسلمان گوالے کے جھوٹے برتن کا دودھ پی لیا اُس نے گویا مسلمان کا جھوٹا کھالیا۔ اسی طرح گڑ شکر اچھنی جسفدر تیار ہوتی ہے۔ وہ سب عام طور پر مسلمانوں یا عیسائیوں کے ذریعہ تیار کی جاتی ہے۔ جاو- مارشیش-جرمنی-فرانس-امریکہ وغیرہ سے جسفدر کھاڑتیا رہو کرتی ہے اسکو بنا بنوالے وہاں پر کون سے سارے سوٹ یا کوٹر پہن ہوتے ہیں۔ آخر وہ سب یا تو عیسائی ہوتے ہیں۔ یا وہاں کے دیسی باشندے۔ جو ہمارے ہاں کے اچھوت لوگوں کی طرح بری بھلی محنت مزدوری کر کے پیسٹ پالتے ہیں انہی لوگوں کے ذریعے وہ لاکھوں کروڑوں میں کھاڑتیا ہو کر ہندوستان میں آتی ہے جس سے ہمارے ہندو دوستوں کی دکانیں اور گھر بار اٹھے پڑے ہیں۔ وہ فرے لے لیکر کھاتے بھی ہیں۔ اور فروخت کر کے نفع بھی اٹھاتے ہیں لیکن آخر اُن سے کہا جاوے۔ کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے ہاتھ کی تیار کردہ کھاڑتیا کھاتے ہو۔ وال ترکاری بھی کھا لیا کرو۔ تو فرماتے ہیں۔ کہ کھاڑتیا بھی چیز ہے اور وال ترکاری کڑوی پس پیٹھا پیٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا کھنچو۔ کیا یہ انصاف یا معقولیت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لئے سوامی دیانند صاحب فرماتے ہیں۔ کہ جس شخص نے جلوائی کی دوکان سے دودھ۔ وہی یا مٹھائی کھاپی لئے۔ اُس نے گویا سارے جہان کا جھوٹا کھالیا۔ سوامی دیانند صاحب نے تو یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ جب یہ لوگ جگن ناتھ جی کے درشن کے لئے جاتے ہیں۔ تو وہاں چندال تک کا جھوٹا کھا لیتے ہیں۔ مگر جب وہاں سے باہر آتے ہیں۔ تو پھر ویسے کے ویسے ہی شہر پورن! جگن ناتھ جی میں تو چندال تک کا جوٹھا کھا لینا۔ مگر وہاں سے باہر آکر مسلمان کی ہوا تک سے بھی پرہیز کرنا۔ کیا مسلمان چندالوں سے بھی گئے گئے کرے ہیں۔ ایک طرف تو اتنی نفرت۔ دوسری طرف اتنی کشش۔ اس قدر بے قدری اور بے حسنی کہ اگر مسلمان ہندو کے ساتھ مل کر مخلوط اتنی بے قبول نہیں کرتا۔ تو وہ تو مہر پرست اور ملک کا بھی خواہ

ہنہیں ہے۔ جیت اور نوب کا مقام ہے۔ کہ مسلمان ہندو کے ساتھ مخلوط انتخاب سے ہمارا
 کر دے۔ تو وہ وطن فروش۔ لیکن اگر ہندو مسلمان کے ہاتھ کا چھو اہو پانی تک پینے سے
 انکار کر دے۔ اور اسکے ساتھ ایک ہی فرش پر بیٹھیکھا نا تاکھانے پانی تک پینے کے
 لئے تیار نہ ہو۔ تو وہ قوم پرست اور وطن دوست ہے۔ زمانہ کی اس نیرنگی اور بوالہمی کو محقق
 سمجھنے کے لئے ضرورت اس امر کی ہے۔ کہ ہندوستان کے باشندے اسلام کا بغور مطالعہ
 کریں اور دیکھیں۔ کہ وہ کس طرح ہر ایک اس رکاوٹ کو اڑانا چلا آ رہا ہے۔ جو انسان کو
 انسان سے جدا کرتی ہو۔ چنانچہ وہ چھوت کی لعنت کا بھی قلع قمع کر رہا ہے۔ کہ
 ہندوستان کا یہ فرض نہیں ہے۔ کہ وہ اسلام کی اس شاندار خدمت کا اعتراف کرے
 اور اسکو عملی جامہ پہنانے کیلئے اسلام اور فرزندان اسلام کے دوش بدوش کھڑا ہو
 اگر مخلوط انتخاب کو بطور اصول کے تسلیم کر لینا وطن پرستی کی دلیل ہے۔ تو مخلوط کھانا
 پان سے انکار کرنا یا چھوت چھات قائم رکھنا کھلے معنوں میں وطن پرستی ہے۔ عزیزان
 وطن! ذرا غور کرو۔ کہ جب تم کو دارممالک کے طریقہ انتخاب کو بطور مثال کے پیش کر کے
 مسلمانوں کو جدا گا بنا انتخاب کے لئے کوستے ہو۔ تو کیا
 تم نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا۔ کہ جن آراء ممالک کے
 مخلوط انتخاب کا تم حوالہ دیتے ہو۔ ان میں سے کسی ملک

جدگانہ انتخاب کا

ذمہ وار کون ہے؟

میں اس قسم کی حماقت بھی موجود ہے جیسی کہ ہندوستان میں چھوت چھات کی شکل میں
 موجود ہے۔ یہ منہدان اور مہذب دنیا کے لئے یہ ایک چیلنجان اور معما ہے کہ مدراس ہائیکورٹ
 کا برہمن جج اسی ہائیکورٹ کے مسلمان جج کے ساتھ ایک میز پر بیٹھیکھا نا کیوں نہیں کھاتے
 قانون دان دنیا اس معے کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ کہ کیوں الہ آباد ہائیکورٹ کا برہمن وکیل
 اسی ہائیکورٹ کے مسلمان وکیل کے ہاتھ کا چھو اہو پانی نہیں پی سکتا۔ اور پھر سب
 زیادہ تعجب اس ذہنیت پر ہے۔ جو مدراس ہائیکورٹ کے برہمن جج یا الہ آباد ہائیکورٹ
 کے برہمن وکیل کو اس بات پر دیر کرتی ہے۔ کہ وہ مسلمان کے سر علیحدگی کا الزام ٹھوپ
 کر اپنے آپ کو قوم پرست اور وطن دوست ظاہر کرے۔ عزیزان وطن! ممکن ہے۔
 ہندو اس کا یہ جواب دے۔ کہ تم ہندو کی چھوت چھات پر شکایت کیوں کرتے ہو۔ جبکہ
 یہ امر واقعہ ہے۔ کہ اکثر ہندوتوں میں ایک ذات کا ہندو دوسری ذات کے ہندو کا

چھوڑا ہوا پانی نہیں پی سکتا۔ اگر چھوٹ چھات کے ٹیفنس میں یہی جواب دیا جاسکتا ہو تو یہ اور بھی افسوسناک ہے کیونکہ جو قوم چوکے چوکے تک میں جدا کھانڈ انتخاب پر کاربند ہو۔ وہ مسلمان کو مخلوط انتخاب کی دعوت کے قبول نہ کرنے پر طعون کیونکہ کر سکتی ہے۔ غرض ان وطن مسلمان کو ہندو سے دور کرینو اے جس قدر باعث ہیں۔ ان میں سے چھوٹ چھات نمایاں درجہ رکھتی ہے مجھے چھوٹ چھات ماننے والے لوگوں سے جب کبھی اس کے متعلق گفتگو یا مناظرہ کر نیکیا اتفاق پڑا ہے تو انہوں نے اس کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ دی ہے۔ کہ مسلمان چونکہ گوشت کھاتے

چھوٹ چھات کے حق میں بوسیدہ دلائل

ہیں۔ اس لئے ہندو قوم ان سے چھوٹ کرتی ہے حالانکہ یہ دلیل نہایت بوسیدہ ہے اس لئے کہ خود ہندو سوسائٹی کا بہت بڑا حصہ گوشت خور واقع ہوا ہے۔ برصوبہ سماجی اور سکھ مہانت مجموعی گوشت خور ہیں۔ مگر ہندو ان سے چھوٹ چھات نہیں کرتے۔ اگر سماج کا ایک فریق ہی ماس پارٹی کے نام سے مشہور ہے۔ اور وہ گوشت خوری کو مجبوت نہیں گردانتا۔ مگر اس فریق سے تعلق رکھنے والے بھی مسلمانوں سے چھوٹ چھات کرتے ہیں اس بات کا کیا علاج کہ جو لوگ گوشت خوری کی بنا پر مسلمانوں سے چھوٹ چھات کی آڑ لیتے ہوں۔ خود ان کی دینی کتب میں گوشت خوری کا جواز ملتا ہے۔ مسلمان سے گوشت خوری کی بنا پر چھوٹ چھات کرینو اے اس بات کا یہ جواب دیتے ہیں۔ کہ گوشت خوری کے جواز میں جس قدر تعلیم ہماری کتب میں موجود ہے۔ وہ ملاوٹی ہے اور کہ گوشت خوروں کی طرف سے الحاق کردہ ہے۔ دوسرا شخص کہہ سکتا ہے کہ گوشت خوری کے برخلاف جس قدر تعلیم ہے۔ وہ الحاقی ہے۔ اور وہ لوگوں کی طرف سے اضافہ کی گئی ہے۔ جو کہ گوشت خور نہیں تھے۔ بہرکہ یہ اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے کہ چھوٹ چھات کو گوشت خوری کی آڑ میں قائم رکھا یا جائز قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ میں منوکے دھرم شناسنہ یا منو سمرتی کے چند ایک حوالہ جات پیش کرتا ہوں مذہبی اپنی سمرتی کے پانچویں ادھیائ میں ارشاد فرماتے ہیں +

۱۔ کیا گوشت کھانینو اے بکاؤں کے رہنے والے۔ شناسنوں میں مذہبتائے ہونے ایک گھروالے جانوروں کا گوشت نہ کھائے +

۱۲۔ مرغابی۔ مہنس۔ چکوا۔ گھاؤں کا مرغ۔ سارس۔ جل کو۔ پیہیا۔ طوطا۔ اور سینا کا گوشت نہ کھائے۔

۱۳۔ چرسج سے کھائیو اے۔ ناخن سے نوچ کر کھائیو اے۔ پانی میں ڈبکی لگا کر مچھلی کھائیو اے۔ جانور۔ ذبح کرنے کی جگہ کا گوشت۔ اور خشاک گوشت نہ کھائے۔

۱۴۔ بنگلا۔ بطح۔ سیاہ زراعت۔ مولا۔ مچھلی کے کھائیو اے۔ غلاظت خور سوڑ کا گوشت نہ کھائے۔

۱۵۔ جو جس جانور کا گوشت کھاتا ہے۔ وہ اُس کا گوشت کھائیو ا لا کہلانا ہے۔ جیسے مچھلی سب کا گوشت کھاتی ہے۔ چمچیلی کھاتا ہے۔ وہ گویا سب کا گوشت کھاتا ہے۔ اس لئے مچھلی نہ کھائے۔

۱۶۔ پانسی اور روہو۔ یہ دو مچھلی ہوم کے قابل سمجھی گئی ہیں۔ اسلئے کھانیکے قابل ہیں۔ ہمالیشیر۔ ٹنڈا اور سب موٹی کھال والی مچھلیاں کھانے کے قابل ہیں۔

۱۷۔ جو جاندار اکیلے رہتے ہیں۔ اور جو جانے ہوئے نہیں ہیں۔ اور جو پانچ ناخن والے ہوتے ہیں۔ وہ سب ناخوردنی ہیں۔

۱۸۔ سہرہ۔ شلک۔ گوہ۔ کچھوا۔ خرگوش۔ یہ سب حلال ہیں۔ اونٹ کو چھوڑ کر ایک طرف دانت والے بھی سب حلال ہیں۔

۱۹۔ کھب۔ گھاؤں کا سوڑ۔ مہنس۔ گھاؤں کا مرغ۔ پیاز۔ گاجر۔ یہ سب اشبار اگر کوئی دوسرے کھائے تو بہت ہی جگہ ہے۔

۲۰۔ بگہ اور نوگروں کی خوراک کے لئے برہمن کھانے کے لائق جانوروں کو ماریں کیونکہ اس سے پہلے اگست منی نے بھی ایسا کیا تھا۔

۲۱۔ کیونکہ زمانہ قدیم کے مشنیوں اور برہمن کمشتریوں کے یکہوں میں کھانے کے لائق جتنی چرندوں اور پرندوں کی دعوتیں ہوا کرتی تھیں۔

۲۲۔ اگر برہمن گوشت کھانا چاہیں۔ تو بگہ۔ میں مشدھ کر کے کھائیں۔ اور جان بچانے کی خاطر کھائیں۔ تو حسب ترکیب استعمال کریں۔

۲۳۔ پرچاپتی نے بیتام خوراک پران دھاری کے لئے بنائی ہے۔ ساکن اور متحرک تمام اشباع پران دھاری کی خوراک ہیں۔

- ۲۹۔ منترک کی خوراک بغیر منترک۔ دانست والوں کی خوراک بغیر دانست والے
 باقلم والوں کی بغیر باقلم والے بہادروں کی ڈریو کی خوراک بنائے ہیں۔
 ۳۰۔ کھانے کے قابل ہشیاء کو کھانے ہوئے کھانے والے کو کوئی گناہ نہیں
 ہوتا۔ کیونکہ خدا نے ہی کھانے والوں کو اور کھانے جانے کے قابل ہشیاء کو پیدا
 کیا ہے۔
 ۳۱۔ بیکہ دفرانی میں گوشت کھانا دیوتاؤں کا طریقہ ہے۔ اور بغیر بیکہ کے
 کھانا راکششوں کا طریقہ ہے۔
 ۳۲۔ میل لیکر یا خوراک یا کسی دوسرے سے لیکر دیوتا اور پتروں کو چڑا کر
 گوشت کھانا گناہ ہیں۔
 ۳۳۔ اظہنان کی حالت میں کھانے کی ترکیب جاننے والا دوح بغیر ترکیب
 کے گوشت نہ کھائے کیونکہ جو کوئی بغیر ترکیب کے گوشت کھاتا ہے۔ مرے گا
 بعد وہ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ جب تک گوشت اُس نے کھایا ہے۔
 ۳۴۔ جو کوئی روزگار کی خاطر جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ اُس کو اتنا پاپ
 نہیں ہوتا۔ جتنا کہ پتروں کو چڑھانے سے بغیر گوشت کھانے والے کو ہوتا ہے
 ۳۵۔ اگر کوئی شخص مدھیرک اور مشراوہ میں باقاعدہ بنائے ہوئے گوشت
 کو نہ کھائے۔ تو وہ مرنے کے بعد اکیس مرتبہ جانوروں کی جون میں پیدا ہوتا ہے
 ۳۶۔ جو جانور منتر پڑھ کر ذبح نہیں کئے گئے۔ دوح لوگ ان کا گوشت کبھی
 نہ کھائیں اور ان ہی کا کھائیں۔ جن کو بیکہ میں دیوتاؤں کے ذریعہ پاک کیا گیا ہو
 ۳۷۔ اگر گوشت کھانے کی خواہش ہو۔ تو کھی یا سیدہ کا جانور بنا کر باقاعدہ
 استعمال کرے۔ مگر دیوتاؤں کے چڑھاوے کے بغیر جانوروں کو کبھی نہ مارے۔
 ۳۸۔ جو کوئی دیوتاؤں کو چڑھاوے کے بغیر جانور کو مارتا ہے۔ وہ مرنے کے
 بعد اتنی ہی دفعہ دوسروں سے مارا جاتا ہے۔ جتنے کہ اس کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔
 ۳۹۔ پھر ہمارے تمام حیوان بیکہ کے لئے پیدا کئے ہیں۔ اس لئے بیکہ میں جان
 کھانا مانتا نہیں ہے۔
 ۴۰۔ نہات۔ حیوانات۔ درخت۔ کچھوا۔ اور جانور اگر بیکہ کے لئے مارے جائیں

نوا علیٰ اجنبہ کو حاصل کرتے ہیں۔

۴۱۔ مدھوپرک۔ بگہ۔ اور شرابہ اور دیو کرم ان میں حیوان کو مارے۔
اور کسی مطلب کے لئے نہیں۔

۴۲۔ ویدوں کا مطلب جاننے والا درج مدھوپرک وغیرہ میں حیوانی قربانی
کرتا ہوا اپنے آپ کو اور حیوان کو دونوں کو اعلیٰ مراتب پر پہنچاتا ہے۔

گوشت خوری کے جواز میں مذکورہ بالا دو درجن سے زیادہ شلوک منودھرم
شاستر کے پانچویں ادھیائے کے ہی درج کئے گئے ہیں۔ یہ کتاب معمولی پایہ

کی نہیں ہے۔ بلکہ ہندوؤں کے مقدس ترین مقنن منو ہماراج کی سمیرتی کہلاتی
ہے۔ یہ کوئی نایاب کتاب بھی نہیں ہے۔ مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے

ہیں۔ ہم نے خود اس کتاب کا مکمل و مفصل اردو ترجمہ شائع کر دیا ہے۔ اس ادھیائے
کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی گوشت خوری کی اجازت دی گئی ہے۔ اور کھول کر

بیان کر دیا گیا ہے۔ کہ کن جانوروں کا گوشت حلال ہے۔ اور کن کا حرام ہے۔ اگر
ہندو دھرم نے گوشت خوری کو گناہ سمجھا ہوتا تو کم از کم اس کے دھرم شاستروں

میں اس کے جواز میں کوئی شلوک نہیں ہونا چاہئے تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد
ہندو شاستروں میں گوشت خوری کا جواز ملتا ہے۔ نہ صرف زندہ انسانوں کے

لئے۔ بلکہ جو مر گئے ہیں ان کے نام پر بھی گوشت کے پیٹ یا کوفے کھلانے کی
تعلیم ہے۔ تاکہ مختلف قسم کے جانوروں کے گوشت سے بزرگوں کی ارواح کو

لذت و سیری حاصل ہو۔ بزرگوں کی ارواح کو کن جانوروں کے گوشت سے
کتنے عرصہ تک سیری رہتی ہے اس کی تفصیل منو ہماراج نے اپنے دھرم شاستر

کے تیسرے ادھیائے کے مفصلہ ذیل شلوکوں میں درج کی ہے۔

۲۶۶۔ جس پر ارنج کے دینے سے پتروں کی بہت عرصہ کے لئے بے حد
سیری ہوتی ہے۔ اس کا مفصل حال آگے لکھا جاتا ہے۔

۲۶۷۔ تل۔ دھان۔ جو۔ ارد کی دال۔ جل۔ مول۔ اور پھل باقاعدہ دینے
سے پندرہ ایک ماہ تک سیر رہتے ہیں۔

۲۶۸۔ مچھلی کے گوشت سے دو مہینے تک۔ ہرن کے گوشت سے تین مہینے

تک۔ مینڈھے کے گوشت سے چار ماہ تک۔ دیگر جانوروں کے گوشت سے چار ماہ تک سیر رہتے ہیں +

۲۶۹۔ بکرے کے گوشت سے چھ مہینے تک۔ چتر ہرن کے گوشت سے سات مہینے تک۔ این ناخی ہرن کے گوشت سے آٹھ مہینے تک۔ اور وروہرن کے گوشت سے نو مہینے تک +

۲۷۰۔ بھینے کے گوشت سے دس مہینے تک۔ خرگوش اور کچھوے کے گوشت سے گیارہ مہینے تک

۲۷۱۔ گائے کے دودھ یا اُس کی کھیر سے ایک برس تک۔ اور بھین کا دالے بکرے کے گوشت سے بارہ سال تک تربت رہتے ہیں +

۲۷۲۔ کال شاگ۔ اور ہاشاک نالی مچھلیوں کے گوشت سے گینڈے لال بکرے۔ شہد۔ اور مینوں کے الاج سے بے حد سہری ہوتی ہے +

منوہاراج کے دھرم شناسنتر کے تیسرے ادھیائے کے مذکورہ بالا شلوک اس بات پر کافی روشنی ڈال رہے ہیں۔ کہ گوشت زندوں کے علاوہ مردوں کے نزدیک بھی کس قدر لذیذ و مرغوب چیز مانی گئی ہے۔ ہندوؤں کا بیشتر حصہ منو دھرم شناسنتر کو مقدس مانتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تحریف یا بلاؤ کا قائل نہیں ہے۔ گوشت خوری کے متعلق آریہ سماج کے بانی

سوامی دیانند کے بیان کو پڑھ لینا بھی ضروری ہے۔ سوامی دیانند کے لئے ہمارے دل میں خاص عزت ہے۔ سوامی صاحب نے ہندوؤں کے مقدس

شہر بنارس میں جب پہلی دفعہ شہر آئے میں اپنی مشہور و معروف کتاب سنیا رتھ پرکاش شائع کی تھی۔ تو اس میں انہوں نے جن الفاظ میں گوشت

خوری پر بحث کی تھی۔ وہ نہایت واضح اور مدلل تھی۔ چنانچہ انہوں نے بھکش

بھکش یا خور دنی و ناخور دنی اشیاء کے متعلق دو سو باب میں جو بحث کی ہے۔ اس کے ایک حصہ کا نقلی ترجمہ دیں الفاظ ہے +

خور دنی و ناخور دنی اشیاء | اور خور دنی و ناخور دنی اشیاء کی قسم کی ہوتی ہیں

ایک تو طبی کتب کی رو سے۔ دوسرے مذہبی

کتاب کے لحاظ سے طبی کتب کے قاعدہ کے مطابق صرف ان اشیاء کا استعمال کرنا چاہئے جو ملک موسم اشیاء اور اپنے جسم کی نشوونما کے موافق ہوں۔ تاکہ جسم میں طاقت عقل۔ توانائی اور صحت کی ترقی ہو۔ اس قسم کی اشیاء کھانے کے قابل ہیں یہی مسئلہ طبی کتب میں بھی لکھا ہے اور ابھکشنوگرامیہ نشوونما اور ابھکشنوگرامیہ کھانا وغیرہ دھرم شاستر سے ناخوردنی اشیاء کا فیصلہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ گائوں کا سوتر اور مرغیوں کا علاظت ہی کھانا ہے۔ اسی کا نتیجہ گوشت ہوگا۔ اس کے کھانے سے جسم میں بدبو ہوگی۔ اس سے بیماری پیدا ہونے کا امکان ہے۔ اور طبیعت بھی ناخوش ہوگی اسی طرح دھرم شاستر کی رہتی میں شراب ناخوردنی پیر جتنے حیوان انسانوں کے لئے سفید ہیں۔ ان کا گوشت ناخوردنی ہے۔ اور بنا ہوم کے اناج اور گوشت بھی ناخوردنی ہے۔

معترض۔ ایک حیوان کو مار کر آگ میں جلانا۔ اور کھانا بچہ اچھی بات نہیں اور حیوان کو تکلیف دینا تو کسی کو بھی مناسب نہیں۔
جواب۔ اس میں کیا گناہ ہے؟

معترض۔ اس میں گناہ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ حیوان کو ایذا دیکر اپنا پیٹ بھرنا دھرم نامائوں کا قاعدہ نہیں۔

جواب۔ اچھا اگر حیوان کو مارنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب کا مونگو ہی چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ آٹھ کے جھکنے سے بھی لطیف جسم والے حیوان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اگر کوئی تمہارے گھر میں چوری کرے۔ تو تم اس کو ضرور تکلیف دو گے۔ اور تم جو کھانے پر سے کھیں وغیرہ اڑا دیتے ہو۔ اس میں بھی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور تم جو کچھ کھاتے پیتے۔ چلتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔ اس عمل سے بھی بہت سے حیوان کو ایذا پہنچتی ہے۔ اس سے تمہارا یہ کہنا کہ کسی حیوان کو ایذا نہیں دینی چاہئے محض فضول ہے۔

معترض۔ جس فعل سے بدانتہا کسی کو ایذا پہنچتی ہو۔ ہم لوگ اس میں پاپ گنتے ہیں۔ ان دیکھ میں کبھی نہیں۔ کیونکہ اگر ان دیکھے میں پاپ گنتیں تو ہمارا کاروبار ہی نہ چلے۔

جواب۔ آپ لوگ ایسا ہی جانیں کہ جہاں اپنا مطلب ہو۔ وہاں تو پاپ نہیں گنتے ہو۔ یہ بات دلیل کے برخلاف ہے۔ اور اگر کوئی بھی گوشت نہ کھائے۔ تو جانور

اٹھنے۔ داؤنم۔ اٹو۔ ہو بالجمیت۔ یہ برہمن کی شرقتی ہے۔ اس میں ضمیر ثنوت
 اور تھول پرشت دفراشت اصفاتی لفظ سے ہائچہ لگائے لجاتی ہے۔ کیونکہ ہائچہ لگائے
 سے دودھ اور کچھڑوں کی پیدائش نہیں ہوتی۔ اور جو شخص گوشت نہ کھائے۔ تو
 دودھ اور گھی وغیرہ پر گزارہ کرے۔ کیونکہ گھی۔ دودھ وغیرہ سے بہت طاقت ملتی ہے۔
 پس جو کوئی گوشت کھائے۔ یا گھی وغیرہ پر گزارہ کرے۔ وہ سب آگ میں ہوم کئے بغیر
 کھائیں۔ کیونکہ جو کو مارنے کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے کچھ پاپ بھی ہوتا ہے
 اس لئے جب آگ میں ہوم کر کے تھنڈا ہو کر بالاطریقہ سے گوشت کے اجزاء لایا شودی کے
 پھیلنے سے تمام جوہر نکو سکھ پہنچ گیا۔ ایک حیوان کو تکلیف دینے سے جو پاپ ہوا تھا۔ وہ بھی
 محفوظ رہا سمجھا جائیگا۔ اسکے سوا کچھ نہیں اصل سنہا رتھ پرکاش طبو عہہ بارش سہولاس ۱۰
 سوامی دیانند کی کتاب سنہا رتھ پرکاش کے مذکورہ بالا مضمون سے یہ بات بالکل صاف
 ہو گئی ہے۔ کہ سوامی دیانند گوشت خوری کا موید تھا۔ اور اس کے حق میں سوامی دیانند نے
 جو دلائل دئے ہیں۔ وہ بھی لاجواب ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے
 وقت اسکو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن سوامی دیانند اسکا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب یگہ اور
 ہوم کے لئے جانور کو ذبح کیا جائیگا تو اس سے دنیا بھر کے متنفسوں کو نائدہ پہنچ گیا
 پس اگر ایک جانور کے ذبح کرنے سے ہزاروں لاکھوں کاکلیان ہوتا ہو تو اس سے
 جانور کو ذبح کر کے تکلیف پگناہ کا کفارہ بھی ساتھ ہی ہو جائیگا۔ یکسی لاجواب لیل
 ہے۔ پھر اسی سنہا رتھ پرکاش کے بارہویں سہولاس میں سوامی دیانند نے جینیوں کے
 گوشت نہ کھانیکا جن الفاظ میں کھنڈن کیا ہے وہ بھی لاجواب ہے چنانچہ سوامی دیانند کھنے
 ”جین لوگ ایسا بھی کہتے ہیں۔ کہ جین دھرم ہی سچا ہے باقی سب ہنسک یا
 بیدین ہیں۔ کیونکہ جو ہنسک کہتے ہیں۔ وہ دھرم ماننا نہیں۔ جو یگہ میں جیوان ذبح
 کرتے ہیں یا ایسی باتیں کہتے ہیں۔ کہ یگہ میں جو جیوان ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر وہ سوک
 کو جانا ہو۔ تو کیوں نہ اپنے پاپ کو مار ڈالا
 چلے ان لوگوں نے سو رنگ میں جانے

گوشت خوری کے حق میں دلائل

کے لئے ایسے ایسے شلوک بنا رکھے ہیں *

”تزیو۔ ویسپ۔ کرتار۔ دھورت۔ بھانڈ۔ نشا چرا“

اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ ایشور کے متعلق جتنی باتیں وہ میں ہیں۔ وہ
 دھورتوں کی بنائی ہوئی ہیں جتنی پھیل اُستنی دھوا جزا کے متعلق ہیں۔ یعنی لوگ اس
 ٹیکس کو کرس۔ تو سب کو جائیں۔ یہ بات بھانڈوں نے بنا رکھی ہے۔ اور وہ میں جو دیا
 حیوانوں کو گوشت خوری کے لئے مارنے کے متعلق ہیں۔ وہ سب کھششوں نے بنائی
 ہیں۔ پس جو چین مت ہے وہی سنا تن ہے۔ اور یہی سچا دھرم ہے۔ اسکے بغیر نہ کسی
 کی نجات ہو سکتی ہے۔ نہ کسی کو سکھ مل سکتا ہے۔ چین لوگ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں
 اسے پوچھنا چاہئے۔ کہ تم لوگ ہنساکس کو کہتے ہو۔ اگر وہ یہ کہیں۔ کہ کسی حیوان کو تکلیف دینا
 ہنساکس ہے۔ تو کسی کو بغیر تکلیف دئے کسی تنفس کا کوئی بھی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ
 آپ چین لوگوں کے ہی مت میں لکھا ہے۔ کہ پانی کے ایک قطرہ میں بیشمار چین
 خواہ اُسکو لاکھ مرتبہ چھانا جاوے تو بھی وہ حیوانی سے الگ نہیں ہو سکتے اس پر
 بھی پانی ضرور ہی پیا جاتا ہے۔ اسی طرح بھوجن وغیرہ کھا یا اور آنکھ وغیرہ کے جھپکنے
 کا فصل بھی ضرور ہی کیا جاتا ہے تو پھر تمہارا اہنسا دھرم تو قائم نہ رہا۔
 صحت نرض۔ جتنے حیوان بچائے جاتے ہیں۔ ان کو ہم بچاتے ہیں جن کو ہم لوگ دیکھتے
 ہی نہیں۔ انکی ایدامیں ہم لوگوں کو کوئی گناہ نہیں۔

جواب۔ ایسا ہی عمل سب انسانوں کا ہے۔ جو گوشت خور ہیں۔ وہ بھی کھڑا
 وغیرہ مفید حیوان کو بچا لیتے ہیں۔ ویسے ہی تم لوگ بھی ایسے حیوان کو بچا لیتے ہو جن
 سے تمہارے کاروبار کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جہاں تمہارا اپنا مطلب پورا
 ہوتا ہو۔ وہاں تم اور تو اور انسانوں تک کو نہیں بچاتے ہو پھر تمہاری ہنساکس کہاں تک؟
 صحت نرض۔ انسان وغیرہ کو گناہ ہے۔ گناہ ہے وہ جرم کرتے ہیں۔ اسلئے
 ان کو تکلیف دینے میں کچھ گناہ نہیں۔ مگر شیوہ وغیرہ حیوان گناہ ہیں۔ ان کو تکلیف
 دینا مناسبت نہیں۔

جواب۔ تم لوگوں کی یہ بات غلط واقعہ ہے کیونکہ گیان والوں کو تو تکلیف دینا
 اور گیان سے بے پردہ حیوان کو تکلیف نہ دینا اجمل لوگوں کی بات ہے۔ اسلئے کہ جتنے
 انسان جس قدر دے ہیں۔ ان میں سے انسان نہایت ہی فضل پر ہیں انساؤ کو فائدہ پہنچانا
 اور ان کو تکلیف نہ دینا سدا کا فرض ہے۔ سدا کہتے ہیں خداوند کی پسند یا اس جی۔ کیونکہ سدا

بھاش میں لکھا ہے۔ سر و خفا سر و ذرا سر و کھو پیشوں۔ بدروہا۔ اہنسا۔ یہ اہنسا دھرم کی
 نعرہ ہے۔ اسکا یہ مطلب ہے۔ کہ ہر طرح سے ہرزانہ میں ہنر نفس سے عداوت کا ترک
 کرنا ہی اہنسا کہلاتا ہے۔ مگر آپ لوگ اپنے مذہب والے سے تو محبت کرتے ہو۔ اور دوسرے
 مذہب والوں سے نفرت کرتے ہو۔ نہ صرف یہی بلکہ دید و غیرہ ست شاستروں میں
 ایشورنک سے آپ لوگوں کو عداوت اور دشمنی ہے پس تمہارا اہنسا دھرم محض کلمے
 کے لئے ہی ہے۔ اپنے مذہب والوں کی کتابیں یا ان کی بات بھی غیروگوں کے پاس ظاہر ہی
 کرتے ہو۔ چھپ کر آپ لوگوں کی جبری بھاری ایذا رسانی ہے۔ اور آپ لوگ جو گھیبوں کے بارے

جیوانی قربانی کے عظیم نشان فوائد میں اعتراض کرتے ہیں۔ جو محض علم طبعیات

وجہ سے کرتے ہیں۔ کیونکہ اگر تم کھی دودھ اور گوشت وغیرہ کے کماحقہ اوصاف جانتے
 ہوتے اور تمہیں یہ بھی پتہ ہوتا۔ کہ بکیرہ کے قابل جیوانوں کو مارنے سے جو
 خضوڑا سا دکھ ہوتا ہے اس سے تمام عالم کو کتنا لا انتہا فائدہ پہنچتا ہے اگر تم ان باتوں کو
 جاننے والے ہوتے تو تم بھی بکیرہ کے بارے میں اعتراض نہ کرتے۔ دید و کماحقہ مطلب نہ
 سمجھنے کی وجہ سے تم ایسی باتیں کہتے ہو کہ یہ باتیں دیدوں میں بھانڈ۔ دھورت اور
 نشا چروں نے لکھی ہیں۔ دستیار فقہ پر کاش مطبوعہ ہمارا سہ ماہی سولہ س ۱۲۰۰

مذکورہ بالا مضمون میں سوامی دیانند نے نہایت معقول اور لاجواب پیرایہ میں جینیوں
 کے گوشت خوری اور جیوانی قربانی کے برخلاف جملہ اعتراضات کا نہ صرف رد کر دیا ہے بلکہ
 انہر ایسی اتما محبت کی ہے کہ وہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے۔ سوامی دیانند نے کائنات
 کی رہ سے جیوانی قربانی کو تمام دنیا کے لئے ”اقبیت آپکارک“ یعنی لا انتہا فائدہ پہنچانے
 والی چیز بتایا ہے۔

اسی دستیار فقہ پر کاش میں سوامی دیانند نے پاراشمرتی کے اس قول کی نہایت
 زبردست تردید کی ہے جس میں یہ لکھا ہے۔ کہ گھوڑے کی قربانی سگائے کی قربانی سے زیادہ
 لینا اور گوشت کا پٹہ دان کرنا۔ اور بیٹھ سے دیور کا اولاد پیدا کرنا نیک میں منجی ہے
 سوامی دیانند نے نہایت زبردست دلائل سے ثابت کیا ہے۔ کہ ان پانچ باتوں میں چنکر
 پاراشمرتی میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ہر زمانہ میں عمل کرنا چاہئے۔ انکو کسی صورت میں بھی

ترک نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ ان پر عمل کرنے سے سنسار کا بڑا اور بیکار (فائدہ) ہوتا ہے۔
نہ کہ کسی قسم کا باپ۔ چنانچہ سوامی دیانند کا اسند لال مفصلہ ذیل ہے:-

”اور جو یہ بات کہتے ہیں کہ ”کلو۔ و۔ پاراشرا سمرتی“ ان کا یہ قول نہایت ہی بیدل
ہے۔ کیونکہ دو آپ کے آج میں ویاس جی نے منو سمرتی کا ہی پرمان لکھا ہے۔ اور جو بھی بات
ہوتی ہے اس کا ہر زمانہ میں پرمان ہوتا ہے۔ اس میں طلق شک نہیں پس جو لوگ
یہ کہتے ہیں کہ کلو (کل جگ) میں پاراشری سمرتی کا پرمان ہے۔ انکی بات بے بنیاد ہے
اور پاراشری سمرتی کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ رشی لوگوں نے ویاس جی کے پاس
جا کر پوچھا کہ آپ ہم سے ورن آشرم کا دھرم کماحقہ بیان کریں۔ ویاس جی نے ان سے کہا
کہ میں ورن آشرم دھرم کو کماحقہ نہیں جانتا ہوں۔ اس سے میرے باپ پاراشر سے
چل کر پوچھو۔ وہ سب دھرموں کا کماحقہ بیان کریں گے۔ پھر ان کے پاس جا کے سب لوگوں
نے یہی سوال کیا۔ اور پاراشر جی ان سے بیان کرنے لگے۔ اسی میں پاراشر جی نے
”کلو۔ پاراشرا سمرناہ“ بھی کہا۔ اب اس میں غور کرنا چاہئے۔ کہ جب ویاس جی کو
سب شناسندوں کا علم تھا تو کیا وہ ورن آشرم دھرم کو نہیں جانتے تھے بدیشک
وہ ضرور جانتے تھے۔ اور پاراشرا اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ کلو میں پاراشر
کے فرمودہ دھرم کو باننا۔ یہ بیدل بات ہے۔ اور اسی میں ایسے ایسے فضول شکوک
لکھے ہیں۔ کہ کوئی عقلمندان کو پرمان نہیں مان سکتا۔ جیسے کہ

پشتوٹی۔ دو سجا۔ سریشٹو نہ چہ شتو در دجست سندریا
ز دگھ۔ را داپی گو و پوجیا۔ نہ چہ دگدہ دتی خری
اشوا الموا۔ گوانبا۔ سنیا سسم۔ پل پیتر کم۔
دیوراچہ ستوا تپتم۔ کلو و پینچ و در جثیت

اب دیکھنا چاہئے۔ کہ جو بدکردار ہوتا ہے۔ وہی رذیل ہوتا ہے۔ بدکردار
کبھی افضل نہیں ہوگا۔ اور جو متاخر یعنی اعمال صالح کر نیوالا انسان ہے۔ وہ رذیل
کیسے ہوگا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور گائے تو محض حیوان ہے کیا حیوان کی پوجا کرنا مستحب
ہے؟ ہرگز نہیں ہاں اس کی پوجا تو یہی ہے کہ گھاس پانی وغیرہ سے اسکی پرورش
کرے۔ وہ بھی دودھ وغیرہ کی تحصیل کے لئے۔ ورنہ نہیں۔ اور گدھی کی پوجا بھی ایسی

ہی ہوتی ہے جسکو مطلب ہو تا ہے۔ وہ اپنے مطلب کی تحصیل کے لئے ایسا کرتا ہی ہے۔ اور دوسرا افسوس المیہ یعنی اشو مبدہ دکھوڑے کی قربانی اگوا المین یعنی گو مبدہ لگا کے کی قربانی ہار سنیا س لینا۔ اور گوشت کے پٹہ دان۔ اور ہوا سے دیور کے نیوگ سے فرزند پیدا کرنا یہ پانچ ہرزہ نہ میں کرنے چاہئیں۔ ان کو کبھی ترک نہیں کرنا چاہئے۔ ان سے سنسار کا ہڑا اوپکار دفا نڈہ ہے اور ان میں کچھ پاپ نہیں۔ اسکے کہنے سے آجا مبدہ آؤک دیکری وغیرہ کی قربانی کا ترک کرنا مراد نہیں ہے۔ اور اشو مبدہ اور گو مبدہ کا جو کرنا ہے۔ اس سے سنسار کا ہڑا اوپکار ہے۔ سو پہلے کہہ دیا ہے اور یہ جو کہتا ہے کہ سنیا س کا تباگ کرے۔ تو کیا پھر وہ پاکھنڈ کر گیا۔ جیسے کہ دیراگی وغیرہ کرتے ہیں۔ اس سے تو سنسار کی بڑی مانی ہوگی۔ اس لئے سنیا س کا ہونا ضروری ہے۔ اور گوشت کے پٹہ دینے میں تو کچھ پاپ نہیں کیونکہ مبدہ انا۔ پرشالو کے۔ نڈانا۔ پتر دیتا۔ یہ جہا بھارت کا وطن ہے جو پدارتھ آپ کہاٹے اس سے پانچ جہا بگیہ کرے۔ بیٹے پتری بگیہ۔ دیو پوجا بھی اسی سے کرے یعنی مترادھ اور ہوم اسی کا کرے۔ مڈھو پرگ۔ بیاہ وغیرہ اور گو مبدہ آؤک بگیہ اور دیو پتری کا برج انہیں جو گوشت کو کھانا ہو تو اس کے لئے گوشت جہا کرنے کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح گوشت کے پٹہ دینے میں بھی کوئی پاپ نہیں۔ دیو یا جہیٹھ سے نیوگ کی ترکیب لکھ دی گئی ہے۔ اسکو جان لینا۔ یہ کہنا کہ کل جاگ میں ان پانچوں باتوں پر عمل کرنا چاہئے۔ سراسر فضول ہو۔ (اصلی سنیا رتھ پر کاش مطبوعہ بنارس ۱۹۴۷ء)۔

سوامی دیانند کی کتاب ستیا رتھ پر کاش کے مذکورہ بالا اقتباسات سے مفصل ذیل باتوں پر روشنی پڑتی ہے:-

اول۔ ایسے جانور ذبح نہ کیے جائیں جن کی عدم موجودگی سے انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے مثلاً ایسی گائے جو دودھ یا کچھڑے دیتی ہو۔ ذبح نہ کی جاوے۔ ہاں ہا کچھ گائے جو نہ دودھ دیتی ہیں نہ کچھڑے۔ ذبح کی جا سکتی ہے۔

دو۔ حتی المقدور مادہ جانوروں کو ذبح نہ کیا جاوے۔ بلکہ مردوں کی مارا جاوے کیونکہ مردوں کا گوشت بھی طاف نور ہوتا ہے۔ اور وہ دودھ وغیرہ بھی نہیں دیتے۔

سودھ۔ گائے بکری کے بہت بڑے دیوڑوں کو جالہ کر نیچے لئے چنڈا ایکہ نہ کافی

ہو سکتے ہیں۔ اس سے نہ بکرے۔ یا بیل ذبح کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا
 چھارہ۔ حیوانی قربانی سے چونکہ دنیا جہان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اسلئے یہ عین
 فطرتی فعل ہے۔ اسکو کبھی بند نہیں کرنا چاہئے۔

پنجم۔ گوشت خوری تقاضا فطرت کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ اگر جانور و ملکوت
 کیلئے نہ مارا جاوے تو وہ اسقدر لاتعداد ہو جائینگے۔ کہ انسان کی زندگی معرض خطر میں پڑ
 جائیگی۔

ششم۔ جو لوگ گوشت خوری میں منہا کے قابل ہیں وہ اجمل ہیں۔ کیونکہ جہاں
 یا کسی کو تکلیف نہ دینا قطعاً ناممکن اجمل ہے۔

ہفتم۔ ذبح کرتے وقت جانور کو جو تکلیف ہوتی ہے۔ چونکہ وہ تکلیف دیگر مخلوق
 کی عظیم نشان دہی کا باعث بنتی ہے۔ اسلئے دوسرے فائدہ کیلئے برداشت
 کی گئی تکلیف گناہ نہیں۔ بلکہ عین ثواب ہے۔

ہشتم۔ ایسے جانوروں کا گوشت نہیں کھانا چاہئے۔ جو غلاظت کھاتے
 ہوں کیونکہ غلاظت خور جانور و ملکوت گوشت بھی صحت کے لئے مفید نہیں ہو سکتا۔

نہم۔ گوشت بنا ہوم کئے نہ کھایا جاوے۔ یا دوسرے الفاظ میں گوشت

کو گھی اور دیگر خوشبودار مصالحوں میں ملا کر آگ پر خوب بھونا جاوے۔ اس طرح سے ہوم
 کئے گئے گوشت کے اجزاء جب ارد گرد کی ہوا کو معطر کئے ہوئے ہزاروں انسانوں
 کے دماغ میں پہنچے۔ تو انکے خفکے ماندے یا فز مردہ دماغ کو بھی تروتازہ کر دیتا ہے
 ہونگے۔ پس ہوم کیا ہوا گوشت کیا یہ سائنسٹک طریقہ تمام جہان کو از حد فائدہ پہنچا
 والا ہے۔ اور یہ عین علم طبیعیات کے مطابق ہے۔

دھم۔ اناج بھی بغیر ہوم کئے نہ کھانا چاہئے۔ مگر یہ غلط فہمی ہے کہ اناج کو خواہ
 گھی میں کتنا ہی بھونا جاوے۔ مگر اس سے اندر گئے متنبسوں کے دماغ میں وہ
 روح پرور خوشبودار نہیں جائیگی۔ جو کہ گوشت کی ہڈیبا کے مصالحہ دار سالگری کے
 ساتھ بھونے یا ہوم کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے ہوم کیا ہوا گوشت دیوتاؤں
 اور پتروں کی خوشنودی کا باعث مانا گیا ہے۔

الغرض سوامی دیانند نے حیوانی قربانی اور گوشت خوری کے جواز میں خاصکر

گوشت کا ہوم کرنے میں جو ذرائع دئے ہیں وہ دلچسپی سے مطالعہ کئے جانے کی چیز ہیں۔ منودھرم شناسنہ اور سوامی دیانند کی کتاب کے اقتباسات دینے کا مدعا گوشت خوری کی آڑ میں مسلمانوں سے چھوٹ چھات کے مسئلہ پر روشنی ڈالنا ہے۔ ہندو کو اختیار ہے کہ اگر وہ مسلمان سے گوشت خوری کی بنا پر ہی چھوٹ چھات کو قائم رکھنا چاہتا ہو۔ تو وہ منودھرم شناسنہ کے ان شکوکوں کو الحاقی کر دے۔ اسی طرح آریہ سماجی کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ مسلمان سے چھوٹ چھات ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ تو وہ آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند کی کتاب کے اس حصے کو الحاقی فرض کر لے۔ لیکن اگر مسلمان ہندو کو یہ کہے کہ جب تم میری گوشت خوری کی بنا پر مجھے اس قدر اپوتریا ناپاک سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے یا پانی پینے کے لئے تیار نہیں ہو تو میں محسوط انتخاب میں تم سے اشتراک عمل کر کے تم سے فلاح و بہبودی کی توقع کیوں کر کھتا ہوں۔ تو اس صورت میں ہندو کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہوگا۔ کہ وہ مسلمان کو جداگانہ انتخاب کے مطالبہ پر موروازم ٹھیکرائے۔ عزیزان وطن! میرا دعوتہا رہے سامنے مناظرہ کی طرح ڈالنا نہیں ہے۔ بلکہ چھوٹ چھات کی مضرت کو عیاں کرنا ہے۔ اور اس بات پر روشنی ڈالنا ہے کہ اگر چھوٹ چھات گوشت خوری کی بنا پر روارکھی جاتی ہو۔ تو اس کا نیا م کیونکر حق بجانب ہو سکتا ہے۔ حل طلب سوال تو اتنا ہی ہے کہ آیا ہندوستان کی نجات کے لئے ذات پات اور چھوٹ چھات مفید ہو سکتی ہے۔ یا وہ اخوت و مساوات جس کی اسلام بتا رہا ہے؟ مجھے امید ہے کہ تم نہایت ٹھنڈے دل کے ساتھ اس پر غور کرو گے اور صحیح نتیجہ پہنچو گے۔

انوار اسلام

بیان کا تیسرا حصہ

اسلام اور آزادی

عزیزان وطن! اپنے بیان کے پہلے حصہ میں میں نے اسلام کے ذہنی پہلو پر روشنی ڈالی ہے، دوسرے حصہ میں اسلام کے عملی پہلو کا کسی قدر ذکر کیا ہے۔ یہ نہایت مختصر خاکہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اب میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم جو مذہب کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے لاپرواہ ہو کر وطن عزیز کی آزادی کے مہمتی ہو، اور اس کے لئے ہر ایک بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لئے تیار رہتے ہو، مگر پھر بھی تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے تم اس کی وجہ ہندو مسلم مناقشات کو قرار دیتے ہو، تمہارا یہ خیال بالکل صحیح ہے مگر کیا تم نے یا تمہارے لیڈروں نے کبھی اس بات پر بھی غور کیا کہ ہندو مسلم مناقشات کو دور کرنے کا نہایت صحیح، نہایت آسان اور نہایت سادہ اور سیدھا راستہ کونسا ہے؟ تم نے اور تمہارے لیڈروں نے اس کا حل یہ سوچا کہ اگر وہ لوگ تو ہیں کانگریس میں شریک ہو جائیں، تو یہ مناقشات مٹ سکتے ہیں۔ مگر تمہارا یہ حل غلط ثابت ہوا۔ اس لئے کہ باوجود کانگریس میں شریک ہونے کے ہندو اور مسلمان کے دل کی باہمی بدگمانی اور نفرتی دور نہیں ہو سکی۔ اور کانگریس میں شرکت کرنے والوں کے درمیان بدستور سابق مناقشات قائم رہے۔ مسئلہ کے حل کے لئے کیلئے یہ سیاسی پہلو تھا، جو اچھا نہ تھا اور ناکام رہا، اب اگر

تم مناسب سمجھو اور پسند کرو تو اس مسئلہ کا حل مذہبی پہلو سے بھی کر کے دیکھو
 اس کے لئے نہ تو تمہیں کسی قسم کی مالی قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہی جانی
 قربانی کی حاجت ہے۔ نہ ہی سول کافرانی کی ضرورت ہے۔ نہ ہی جیلخانے بھرنے
 کی حاجت۔ صرف دماغ کے ایک کونے میں ذرا ایسی وسعت کر لینے سے ہندو
 مسلم مناقشات کا ایک قدم خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان
 کی آزادی بلکہ مکمل آزادی کو بخود ہاتھ سے قدم چومتی پھرے گی۔ تم اسی آزادی
 کو حاصل کرنے کے لئے کہیں کارل مارکس کا فلسفہ ڈھونڈتے پھرتے ہو کہیں
 لینن کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہو کہیں کیوونزم کی پناہ لینا چاہتے ہو
 کہیں سیرینی۔ گریہالڈی اور نیولین بونا پارٹ کے کارناموں پر نظر دوڑاتے ہو
 مگر تم نے اور تمہارے پیروں نے کبھی بھول کر بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ تم
 دنیا اس نظریہ پر بھی تجرنا کچھ وقت خرچ کر ڈالو جو تمہارے عین دروازہ پر موجود ہے۔
 اور جو دنیا بھر میں آزادی حاصل کرنے کا بہترین اور آسان ترین نظریہ ہے۔ اور
 ایسا جتنا سہل ہے کہ سپر عمل کرنے سے سالوں دینوں یا مہینوں بلکہ آنٹھاری کی ضرورت نہیں
 ہے بلکہ دنوں اور گھنٹوں میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی
 کروڑ آبادی شجر و حجر و بقر کی پیشش ترک کر کے ایک ہی زندہ اور قادر مطلق خدا کے سامنے سرباز
 کو خم کر دے۔ اور خدا نے قادر و قہوم کی پیشش کے سوا کسی دوسری چیز کو اپنا خدا ناطق ترک
 کر دے۔ اسی قادر و قہوم خدا کے برگزیدہ بندوں نے کبھی اور کسی زمانہ اور کسی ملک اور کسی زبان
 میں اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کر نیکی جو تعلیم دی ہو۔ اس تعلیم اور اس کے تعلیم کی قدر و منزلت
 کرے اور انکی امانت کو قطعاً ترک کر دے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا تعلق صرف دماغ یا ذہن سے
 اس ذہنیت کے بعد نہ مسلمان کی طرف سے جداگانہ انتخاب کی حد اسنے میں ہو سکتی ہے۔ نہ ہی شریعت
 کے تعین کا جھگڑا رہ سکتا ہے۔ اسلئے کہ مسلمان اگر جداگانہ انتخاب یا نشستوں کے تعین پر رضہ کر رہا
 ہے۔ یا کر نہیں اپنی اہمیت پر زور دے رہا ہے۔ تو محض اسلئے کہ اس کا دل سب سے بڑی دینیت
 سے بے باطن اور بے گمان ہے۔ کہ جس ذہنیت میں شجر و حجر و بقر کے لئے تو جگہ عزت اور تقدیس موجود ہے
 مگر جس توحید اور رسالت کا مسلمان گردیدہ ہے۔ اس توحید اور رسالت کے لئے صرف یہی نہیں
 کہ ہڈے دماغ میں کوئی جگہ عزت یا تقدیس کا جذبہ موجود نہیں ہے۔ بلکہ حقاقت و نفرت کے

جذبات بھرے ہوتے ہیں۔ اور ان کے جذبات کی اکثر بیماری کچاتی رہی ہے۔ اسی بات سے
 مسلمان کے دل میں ہندو کی طرف سے علیحدگی کے خیالات پیدا کئے۔ اگر ہندو اپنے واضح
 میں کسی قدر وسعت پیدا کرے، اور توحید و رسالت کے مسئلے کو سمجھ لے، تو مسلمان ہمیشہ سکینے
 ہندو کا وہ فائدہ و مستان بن سکتا ہے اور دوست رہ سکتا ہے۔ مگر کیا کانگریس نے اپنے چالیس
 پروگرام میں یا کانگریس کے صدور نے اپنے خطبات صدارت میں کبھی ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کی
 تفصیل کے لئے اس آسان ترین راستہ کی طرف اشارہ کیا، یا اپنی قوم کو اس طرف تکیلی دعوت
 دی؟ کیا کبھی ہمانا گاندھی نے ہندو متی لال بہو یا سی۔ آر۔ داس نے اپنے اپنے خطبات وحدت
 میں ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کے لئے کبھی بھول کر بھی اس طرف اشارہ کیا، کہ ملک اور قوم کو اسی
 ہی قدیم خدا کی پرستش کرنی چاہئے جو ہم سب کا خالق و مالک اور رازق و محافظ ہے۔ کیا ان
 لیڈروں نے کہا یا کبھی کہا یا اس بات پر زور دیا، کہ ہندو مسلمان دونوں کو متفق و متحد ہو کر
 شجور و بقر کی پرستش کو جس نے ہندو کو مسلمان سے الگ کر رکھا ہے۔ اس رنگ سے قطعاً
 خارج کر دینا چاہئے؟ اس سوال کا جواب نفی میں ہے اور قطعاً نفی میں ہے۔ ایسی حالت
 میں اسے عزیزان وطن! وہ قوم جو شجور و بقر کی حکومت کے جوئے کو گردن سے
 اتارنے کے لئے تیار نہ ہو۔ وہ انگریز کی حکومت کا جو اگر دن کیونکر اتار سکتی ہے؟ کیا
 انگریز پمپل کے پتے اور گائے کے سینک بتنی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ یقیناً انگریز ان
 چیزوں سے جو آج ہندوستان کی ذہنیت پر حکومت کر رہی ہیں، وہ زیادہ طاقتور و زیادہ
 سمجدار اور زیادہ تدبیر سے جس ملک کی ذہنیت پر پمپل کا پتہ یا گائے کا سینک حکومت کر
 سکتا ہو اس ملک پہ انگریز حکومت کر رہا ہے۔ تو تعجب یا افسوس کی کونسی بات ہے۔ تعجب
 اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کانگریس یا کانگریس کے لیڈروں نے ہندو مسلم اتفاق و
 اتحاد کی صحیح بنیاد کو نظر انداز کر کے اپنے حامن کو جھاڑوں اور کانٹوں میں الجھا رکھا ہے۔
 اور وہ صراطِ مستقیم سے بے اتہاد و رجا پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اتنی جدوجہد
 اور اس قدر قربانیوں کے وہ ساحلِ مرا سے کوسوں دور ہیں۔ حالانکہ آزادی اور مکمل
 آزادی کا بار صرف ان دو حملوں میں پوشیدہ تھا اور پوشیدہ ہے۔ یعنی ایٹاٹ فوڈ
 و ایٹاٹ فیسٹو جین اگر ہندوستان کی ذہنیت خس و خاشاک کی پرستش سے پاک
 ہو کر اسی حق قدیم خدا کے سامنے جھک جائے۔ تو ہندو مسلم اتفاق و اتحاد کا راستہ

ہندو مسلم اتحاد کا دوسرا طریقہ

صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی مکمل آزادی کا راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ عزیزان وطن! تم کہو گے کہ یہ نہایت مشکل ہے کہ ہندوستان سے بت پرستی کو خارج کیا جاسکے۔ بہت اچھا صاحب۔ اگر ہندوستان سے بت پرستی خارج نہیں کی جاسکتی تو مسلمان کے دل میں ہندو کی طرف سے جو

بدگمانی ہے۔ اس کا خارج ہونا بھی از خود مشکل ہے۔ اس لئے کہ اسلام کی تواریخ یہ بتلاتی ہے کہ اس نے ہمیشہ بت پرستی کے برخلاف آزاد بلندی، اور کفر و شرک و طغیان و عدوان کو نشانہ بہانہ تک کہ اگر کسی وقت اس کو غیر مسلم بت پرستوں اور غیر مسلم خدا پرستوں میں سے کسی ایک کی حکومت کے انتخاب کی ضرورت لاحق ہوئی تو اس نے غیر مسلم بت پرستوں کی حکومت پر غیر مسلم خدا پرستوں کی حکومت کو ترجیح دی۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام نے بت پرستانہ مکہ کی حکومت کے زیر سایہ رہنے کی بجائے فرزند ان توحید کو اجازت دیدی کہ وہ ابی سینیا کی غیر مسلم مگر خدا پرست مسیحی حکومت میں چلے جائیں۔ اور انھوں نے خود بھی اس بات کو پسند کیا کہ جن بت پرستوں کی حکومت میں ان کو اپنے قادر و فیوم خدا کی پرستش اور اس کے احکام کی تعمیل کی اجازت نہ ہو۔ وہ اس حکومت سے ہجرت کر جائیں۔ جب ہندوستان کا مسلمان اسلامی تواریخ کی روشنی میں۔ ان حقائق و شواہد کا مطالعہ کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اس ہندو و نہایت پر نظر ہوتا ہے جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ تو اس کے دل میں ہندو کی طرف سے بے انتہا بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ہندو سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر ہندو بت پرستی سے نجات حاصل کر کے مسلمان کے دل سے یہ بدگمانی دور کرنے کے لئے تیار نہ ہو تو ایک دوسرا راستہ بھی ہے۔ اگر وہ اس کو ہی اختیار کر لے۔ تو مسلمان کی اس بدگمانی کا کافی حد تک ازالہ ہو سکتا ہے۔ وہ راستہ بھی نہایت سہل اور نہایت سادہ ہے اور بہت مختصر ہے۔ میں اس کا ذکر ”الوار عالم“ میں کر چکا ہوں۔ جہاں میں نے ایک ”کارآمد نتیجہ“ کے عنوان سے بت پرستی۔ چھوٹ۔ چھات۔ گوستوری۔ جیوانوں کی قربانی۔ شہدھی یا ارتداد اور مسجدوں کے سامنے ہاجہ و آڑی کو ہندو مسلمانوں میں جھگڑے کی بنا طرہ کر تے ہوئے ان کے تہل پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر ہندو ان امور راہ التراجع

کامنوکے دھرم شاستر کے مطابق مسلمان کے ساتھ فیصلہ کر لے۔ تو اس صورت میں
 بھی ہندو مسلم کا اتفاق و اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ اور آزادی کا راستہ آسانی کے ساتھ
 کھل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہندوان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کاربند ہونے
 کے لئے تیار نہ ہو۔ تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ مسلمان کو قوم فردشی
 کا طعنہ دے۔ یا اس پر وطن فردشی کا آوازہ کسے۔ عزیزان وطن! میں نے جہاں
 کہیں بھی ملک و ملت کے مفاد کی خاطر ان دونوں طریقوں سے مسلمانوں کو اپیل
 کی ہے۔ تو انھوں نے بے یک زبان میری اپیل کا یہ جواب دیا ہے۔ کہ اگر ہندوان دونوں
 طریقوں کو بیان میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کر لیں۔ تو مسلمان جدا گانہ انتخاب
 کے مسئلہ سے قطعاً دست بردار ہو جائیگا۔ اور اس صورت میں وہ ہندو سے کسی
 خاص مراعات کا بھی مطالبہ نہیں کرے گا۔ عزیزان وطن! کیا ہندو مسلم اتحاد کا یہ
 تیز و یک ترین راستہ نہیں ہے؟ اور کیا ہندو کا یہ فرض نہیں ہے۔ کہ اگر وہ حقیقت
 آزادی کا متمنی ہے۔ تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک راستہ کو اختیار کرے۔ مسلمان
 اس کا ساتھ دیجئے گا۔ لیکن اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی اختیار کرنے کیلئے
 تیار نہ ہو۔ اور وہ اس بات پر جبار ہے۔ کہ وہ مسلمان سے چھوت چھات کر لے گا۔ اور اپیل
 کے پتے یا گائے کی دم کی خاطر مسلمان سے ہمیشہ جھگڑا کر لے گا۔ اور وہ ہندو کے سامنے
 باجا بجانے سے احتراز نہیں کرے گا۔ یا مسلمان کو خدائے واحد کی پرستش سے شکار اپنے
 بتوں کی پوجا کے لئے مزدبنا جائیگا۔ تو اس صورت میں مسلمان کا دل ہندو کی طرف سے
 کیونکر صاف ہو سکتا ہے۔ عزیزان وطن! اس کے مقابلہ میں تم یہ کہو گے۔ کہ مسلمان کو
 یہ حق کیوں حاصل ہے۔ کہ وہ ہندو کو بت پرستی سے منع کرے یا اس کو چھوت چھات
 سے روکے۔ یا جو ان کی قربانی پر اصرار کرے۔ یا باجہ بجانے کے برخلاف احتجاج
 کرے۔ میرے عزیزو! میں اس کا جواب یہ دوں گا۔ کہ مسلمان کو یہ حق ایک تو اسکے
 دین اور دینی کتاب نے دیا ہے۔ دوسرے مسلمان کے اس حق کی تائید منو کے
 دھرم شاستر سے ہوتی ہے جس کا میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا ہے۔ پس ہندو

اگر ان علماء امویں اس فیصلہ کو تسلیم
 کرے۔ پن سے یہ ملاوٹ اچھی ہو جائے گی کہ ہندو دھرم شاستر میں

تو مسلمان کا دل ہندو کی طرف سے مطمئن ہو جائیگا۔ لیکن انہوں نے اس امر کا بے ک
جب ہندو کے سامنے اس کے اپنے دین و دھرم کی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو وہ
اس کو ملاوٹ کہہ کر روکتا ہے۔ حالانکہ اگر ایک لمحہ کے لئے اس کو ملاوٹ ہی فرض
کر لیا جاوے۔ تو یہ ملاوٹ ہندوستان کی آزادی کے حق میں اکبر ثابت ہو سکتی
ہے۔ اس لئے کہ یہ ملاوٹ جو ہندوستان کی دو عظیم الشان قوموں کو متفق و متحد بنانے
کا ذریعہ ہو سکتی ہو۔ اس کا ذکر ہے کہ بڑے بڑے بھارتیہ۔ جو ان دونوں قوموں کو
ایک دوسرے کا دشمن بنائے گا ذریعہ ہو۔ مگر میں اس کو ملاوٹ تسلیم نہیں کرتا
رہا ہوں۔ اس لئے کہ منو کے دھرم شاستر میں ملاوٹ کا نام ہندو قوم کی دیانتدار
پر شبہ کرنا ہے۔ اور اس خیال کے لئے راستہ کھولنا ہے۔ کہ جو قوم اپنے خدا پرست کے
قانون میں تحریف کر سکتی ہے۔ وہ کسی ایسے معاہدہ کیلئے کیونکر وفادار رہ سکتی ہے
جو مسلمان کے حقوق کی حفاظت کے لئے کانگریس کی طرف سے تجویز کیا جاسکتا ہو
عربان وطن امیر تمام زور اس بات پر ہے۔ کہ میں تمہارے اس خیال کی تردید کرتا ہوں
کہ وطن عزیز کی آزادی کے مسئلے میں مذہب یا اسلام ایک رکاوٹ ہے۔ اور ملک
کے لوگوں کو مذہب سے آزاد ہو جانا چاہئے۔ میرے نزدیک مذہب کے خلاف
یہ جذبہ منہایت ہی مضر جذبہ ہے۔ مذہب کے برخلاف جنگ کرنے سے صرف
بہی نہیں۔ کہ کانگریس کی ہستی معرض خطر میں پڑ جائیگی بلکہ اس سے ہندو مسلم
میں بھی بیدار اضافہ ہوئے گا احتمال ہے۔ اسی لئے میں ان تمام صفات میں تم سے
پر زور اپیل کر چکا ہوں۔ کہ تم مذہب کی حقیقت و اہمیت پر غور کرو۔ اور اب میں تمہارے
سامنے اسلام کا ذہنی اور عملی پہلو پیش کر کے تم سے استدعا کرتا ہوں۔ کہ تم اس پر بھی
غور کرو۔ اور سوچو۔ کہ اسلام نے کس شد و مد کے ساتھ بنی نوع انسان میں اتفاق
و اتحاد کے لئے خدائے واحد کی پرستش کو نصب العین قرار دیا ہے۔ اور کس طرح
اس نے دنیا بھر کے ہر گرویدہ انسان کو ایک ہی سلسلہ میں منسلک کر کے اپنا بنانا
لیا ہے۔ اور کس طرح اس نے علیٰ طور پر چھوٹ چھوٹ جہات کو اڑا دیا ہے۔ اور پیدائش اور پیشہ کی
بتا پر قائم کردہ ذات پات کو بے بن و بن سے اکھاڑ کر اخوت و مساوات کا علم بلند کیا ہے۔
اور کس طرح اس نے اپنی عبادت گاہ کا دروازہ ہر ایک خدا پرست کیلئے کھول دیا ہے۔ اور اپنے

دستر خوان کا ذامن ہر ایک انسان کیلئے کیساں بچھا دیا ہے۔ کس طرح اسنے خدا کی عبادت میں مزدور اور سرمایہ دار کو، بادشاہ اور عایاکو، امیر اور غریب کو نشانہ نشانہ اور پہلو پہ پہلو کھڑا رہنے کا حق دے کر کہ پورے ہم کی بھیج بنا قلم کی ہے۔ مزدوروں، کسانوں یا غریبوں، محتاجوں کی ادویہ پیسہ سے مراد کرتے وقت کس طرح اس نے سود و سود کے چکر کو اڑا کر اور سرمایہ داروں پر زکوٰۃ کے مسئلہ کو فرض نہرا کر بھیج معنوں میں اشتراکیت کا سبق پڑھایا ہے۔ تم اس بات کا مطالعہ کرو کہ کس طرح اسلام نے ابتدائے فریض سے ہی خلیفہ الارض کے انتخاب میں رائے عامہ کو بچا رہا۔ اور ہر ایک رائے دہندہ کو آزادی کے ساتھ اظہار رائے کا موقع دیا۔ اور پھر اس بات کا بھی مطالعہ کرو کہ کس طرح اسلام نے خاندان یا موروثیت یا پیدائش کی بنیاد پر نہیں بلکہ صلاحیت کی بنیاد پر ولی الامر کے انتخاب کا فیصلہ کر کے بھیج معنوں میں جمہوریت کا دنیا کے سامنے بھیا قلم کیا۔

عزیزان وطن! میں تم سے اپیل کرتا ہوں کہ تم آزادی کی دھن میں گھاس کے اس تنکے کی مانند مت بنو کہ جس کو دریائی ہر ایک موج پھونکے مار کر جھرنچا نا چاہے، ادھر ہی کو وہ بہتا چلا جائے، بلکہ تم اس ڈر پڑنا شکی مانند بنو کہ جو دریائی موجوں کے رحم پر نہیں بلکہ اپنے پروتارنگ پر قائم رہنا اور اپنے موج شکن بل بوتے پر سمندر کے سینہ کو اپنی جولا نگاہ بنا لے۔ عزیزان وطن! اگر تم اسلام کو اچھی طرح سمجھ لو، تو تمہیں معلوم ہو جائیگا کہ اسلام نہیں ہوا کہ ہر ایک جھونکے سے اڑ جائیو والا گھاس کا ٹکڑا بننے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ تمہارے اندر وفا اور اعتماد کی طاقتوں کو بیدار کر رہا ہے، اسلام کو سمجھ لینے کے بعد تمہیں اس بات کی ضرورت نہیں رہ سکتی کہ تم بالشوز دم، اشتراکیت یا سوشلزم کی ادھووری تعلیم اور نہایت نامکمل نظریہ کو دیکھ کر مراسیگی کے عالم میں مذہب یا اسلام کے برخلاف ہی ہر سام زدہ کی طرح پڑ پڑائے لگ پڑو۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جس قسم کا بدوجہ زبریا ہے، وہ الکاف عالم کو چاروں طرف سے ہتھاکر اسلام کی طرف لا رہا ہے، اور دنیا پوری سرعت کیساتھ ان جہلیقہ و امتیازات کو مٹانی چلی آ رہی ہے، جو انسان کو انسان سے الگ کرنے کے علاوہ اس کو اپنے خالق و مالک سے بھی دور کرنے کا باعث بن رہے تھے۔ میرے عزیزو! اسلام کے حق میں میرے ڈیفنس کو سن کر ممکن ہے، تم یہ

سوال کرو۔ کہ اگر اسلام ملکوں اور قوموں کو بام ترقی پر پہنچا بیوالا اور آزادی دلانے والا ہے۔ تو آج مسلمان کیوں فقر و غلت میں گرے پڑے ہیں۔ میں تمہارے اس سوال کا جواب یہ دوں گا۔ کہ اسلام جن اصولوں کو پیش کر رہا ہے۔ وہ ان میں کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ اگر اسلام کا نام لینے والا مسلمان اسلام کے اصولوں کا عامل نہیں ہے۔ تو وہ اس دور میں اس غیر مسلم سے یقیناً پیچھے رہ جائیگا جو اسلام کا عامل ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہتا ہو۔ کیونکہ پانی اُسی کی پیاس کو دور کرتا ہے۔ جو اس کو پی لیتا ہے۔ جو پانی کے گلاس کو ہاتھ میں پکڑ کر ہی کھڑا رہتا ہے۔ اور اس کو پیتا نہیں ہے۔ وہ پانی رکھ کر بھی پیسا رہے گا۔ ملکوں۔ قوموں یا افراد کی ترقی اور اُسکی آزادی کا راز کفر میں مضمر نہیں ہے۔ بلکہ اسلام میں پوشیدہ ہے۔ اس لئے کہ کفر تاریکی ہے۔ اور اسلام روشنی ہے۔ پس میں تم سے اپیل کرتا ہوں۔ کہ تم اسلام کی روشنی میں حقائق عالم کا آنکھیں کھول کر مطالعہ کرو۔ شہاب ثاقب جو ہر سات کے موسم میں آٹا فانا روشنی کی ایک باریک سی لکیر آسمان پر چھوٹے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ تمہاری رہبری کے لئے کافی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ رہبری کے لئے مستقل روشنی کی ضرورت ہے عزیزان وطن! اس بات کو بخوبی سمجھ لو۔ کہ اسلام کی روشنی شہاب ثاقب کی سی روشنی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک مستقل نور ہے۔ جو ابتدائے آفرینش سے تا ایں دم دنیا کو روشن کرتا چلا آرہا ہے۔ اور روشن کرنا چلا جائے گا حق و قیوم خدا نہیں تو فیک و بے۔ کہ تم اس حقیقت پر غور کرو۔ اور اس نور سے اپنے قلوب کو منور کرو۔

تمہارا خیر اندیش

نازی محمد زید و مرید

لہذا نہ یکم نومبر ۱۹۳۱ء

غازی محمود صہمیال صاحبی - اَلدِّیْنَانِہ کی تالیف و تصنیف

۱۔ **الذَّوَارِعُ الْعَالِم**۔ اس کتاب میں غازی صاحب نے لاندہیت کے مقابلہ پر مذہب کی حقیقت و اہمیت پر ایسے لاجواب پیرایہ میں بحث کی ہے کہ اس کا مطالعہ کر کے سینکڑوں نوجوان جو لاندہیت کے طوفان میں بہتے چلے جا رہے تھے، مذہب کی ضرورت و اہمیت کے سامنے سر جھکانے کیلئے مجبور ہو گئے۔ ملک کے ہر ایک گوشہ میں اس نادر کتاب کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اخبارات نے اس پر بہترین ریلوے کئے ہیں۔ "الذَّوَارِعُ الْعَالِم" لاندہیت کی تباہی کی کوہِ درو کرنے کے لئے اسمِ ہاسلی ہے، یہ ناممکن ہے کہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد کوئی شخص مذہب کا منکر رہ سکے، مذہب اور خاص کر اسلام کے شیرازہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و تحریک

۲۔ **اَسَاسُ الْاِسْلَام**۔ غازی صاحب کی جملہ تصانیف میں سے اس کا مقام بالاسلام پرچار حصوں میں مکمل بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب چار سو صفحوں پر محیط ہے، اس میں کفر و اسلام، پادشیاہم نظامِ روشنی کے نشانی، اگر اسلام کا نئی روشنی میں مطالعہ کرنا چاہتے ہوں، تو سندھستان بھر میں فی زمانہ مکر اس اس اسلام سے بہتر کوئی دوسری انسانی کتاب دستیاب ہوگی۔ اس کتاب کے مطالعہ کی منیگریاں اور ہزاروں غیر علم انسانوں کے نجات حاصل کر چکے ہیں، جو ان کے دل میں اسلام کے بڑھاپے کے ہزار ہا بندگان خدا اس کے مطالعہ سے فرقہ پرستی کی جلدل سے نجات پا کر ظالموں و غلاموں کے جینے رہیں بلکہ ان کے ہاں اس کتاب کے خلاف حقد و غلط فہمیاں سندھستان میں اس وقت موجود ہیں ان کا واحد علاج اس اسلام ہے۔ حجم چار سو صفحات، قیمت محلہ تھریں روپے

۳۔ **سیر وید کا مکمل اَرُوْمِہ**۔ اگر یہ سیر وید کے بانی سوامی پو یا نند نے سندھوں کی دیوی کتاب پر تھریہ سندھوں پر بڑا بھاری احسان کیا ہے، اس کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ میں بت پرستی، جہیل یا گھٹنے پرستی، چھوٹ بھات، ذات پات کا کہیں کر نہیں ہے، ویراس بات پر بھی روشنی ڈالتا ہے کہ جب کوئی قوم حق و قیوم کی پرستش کو چھوڑ کر شر و جحیم کی پوجا کرنے لگتی ہے، تو وہ دنیا میں نل و خوار ہو جاتی ہے، سوامی دیانند کے مذکورہ بالا سنسکرت و ہندی وید کا اَرُوْمِہ کہ غازی صاحب نے احسان کیا ہے، ہم سچے عقیدہ پرست

آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند نے
ہندسی جھگڑوں کو مٹانے کیلئے
پہلی دفعہ چوتیار پتھر پر کاش ۱۸۶۵ء
میں بنارس کے ستارہ کیا تھا۔ ۵۰ فی اہمیت

[illegible]

پیشہ و فرائض حقیفہ — لودیانہ (پنجاب)

CALL No. ۲۹۷ ACC. NO. ۲۳۸۰۴
 AUTHOR مخدوم دھرم پال غازی
 TITLE الذکر الم

۱۹۷۳ ۲۹۷

۲۳۸۰۴
 مخدوم دھرم پال غازی
 الذکر الم

Date	No.	Date	No.
3/11/2003	4217		

URDU STACKS

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

